

44

22/28 ମୁଖ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ

4. 5 x 10

युक्त सितार का नो ब्रिडज का

Enica 24

શ્રી હજારી ભાટીયા સેવા ફંડ, શ્રી વલ્લાભ સુખશ્રી,
એસ. ટી. રોડ, શંકર ગલીયા નાકે,
કાંદિવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૫ ૬૬૭

-: પુસ્તક મેળવવાનાં સ્થળો :-

- (૧) શ્રી કૃષ્ણ શંકર શાસ્ત્રી,
'આતિથેયમ્' ડાકર રોડ, નડીઆદ.
- (૨) ,, મણીલાલ આપુજી ગાંધી,
ખારી પોળ રોડ, નડીઆદ.
- (૩) શેઠ શ્રી ભાદ્રદાસ મગનલાલ,
ગિરિકુંજ, છુત્રીસ રોડ, મુંબઈ-૭.
- (૪) શ્રી મણીલાલ ચુનીલાલ ગાંધી,
કર્ણોદય લીથો પ્રેસ,
જુની વિક્ટોરીઆ મીલના ચોગાનમાં,
ગામદેવી રોડ, મુંબઈ-૭.
- (૫) સર વિકુલદાસ ચેરીટી ટ્રસ્ટ,
સર વિકુલદાસ એમ્પર્સ,
૧૬, એપોલો સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૧.
- (૬) શ્રી ગાદડ ફીલ્ડ લેધર વર્ક્સ
પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ નં. ૨.
- (૭) ,, નિરંજનલાલ શેઠ
નિરંજન મીલ્સ, સુરત.
ટે. નં. ૫૧
- (૮) ,, નરવરલાલ ભાદ્ર
વાયુદેવતાનો ખાંચો, બાજવાડા, વડોદરા.
- (૯) ,, શાંતિભાઈ ડાહ્યાભાઈ શાહ
બામ્બે મોટર સ્ટોર્સ, કપાસીઆ બજાર,
અમદાવાદ ટે. નં. ૭૩૯૩.

॥ શ્રી કૃષ્ણ : ॥

શ્રીમદ્ ભાગવત તત્ત્વ સુધા ચિંદુ

પ્રથમ પુણ્ય

લેખક :

કૃષ્ણશંકર દલસુખરામ શાસ્ત્રી
વેદાન્તાચાર્ય, સાહિત્યતીર્થ.
નડીઆદ.

પુનઃ પ્રકાશનના અધિકાર પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.

માર્ગશીર્ષ કૃષ્ણ હ
૩૧-૧૨-૬૧

પ્રથમ આવૃત્તિ
પ્રત ૫૦૦૦

લેખક : પ્રકાશક :
અતિથિ.
'આતિથેયમ્', ડાકોર રોડ,
ન હી આ હ.

મુદ્રક :-
બોવન પ્રેસ,
સર પી. એમ. રોડ,
મુબઈ નં. ૧.

—: ન્યોઆવર :—

રૂા. ૪-૦૦ કાચું પુંકું.

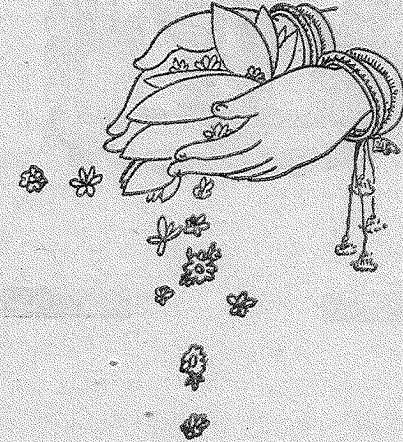
રૂા. ૪-૫૦ પાકું પુંકું.

॥ શ્રી હરિઃ ॥

વૈદોના સુધાનો આ એક લિંદુ;
વસુધાવા જીવન સવસુ
સહુસુ માં જાલિ.

વિનિયોગવિવેકાયૈઃ શાન્તિસંતોષવર્ષિણઃ
વેદસ્યૈકઃ સુધાબિન્દુર્વસુધાયૈ નિવેદિતઃ

- કૃતજ્ઞતા -

કૃતજ્ઞતા ઈશ્વરની આંખ છે. એ આંખથી વિશ્વને પેખવાનું વિધાન છે. પ્રત્યેક કાર્યમાં કૃતજ્ઞ નજરે જોવાનું ને મજરે મેળવી મુજરો કરવાનું એ ન્યાયે “શ્રીમદ્ ભાગવત તત્ત્વ સુધા બિંદુ” ને સ્પષ્ટતી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી અનિવાર્ય અને પ્રિય ક્રિયા છે.

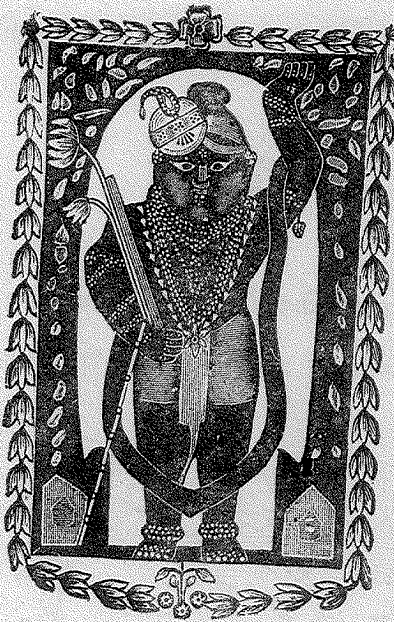
પ્રથમ કૃતજ્ઞતા શ્રીહરિને ચરણે. કેવલ જે શ્રી હરિનીજ મનીષાને લીધે આ એક અદ્વય સંચયનું પુસ્તક પુષ્પ બન્યું છે તે કણ્ણાનિધિના ચરણસરોજમાં એકજ વંદન. વધુ વંદને તે કામલ ચરણકમલને શ્રમ થાય. વંદન કરવો સહેલો, પણ વંદનના અધિકારી થવું અતિ કઠિન.

બીજી કૃતજ્ઞતા સમાજના જિજ્ઞાસુ જનની. એની માંગ આ નિર્મિતિનો પ્રાણ છે. સમાજની આ એક દેન છે. તેની પાસે વિલંબે મુકવા બદલ ક્ષમાજલિ. લખાણની દુર્બોધતા કે કઠોરતાની પણ કબૂલાત કરી લેવી ઉચિત છે.

ત્રીજી કૃતજ્ઞતા શ્રીમદ્ ભાગવત કલ્પતરુવરની. આ બિંદુમાં શ્રીમદ્ ભાગવતના વિષયનો સમાવેશ છે. જે કવચિત માધુર્ય હોય તો તેની અને શ્રીમદ્ વલ્લભવરની કૃપા કટાક્ષ સુધાનું છે.

અનેક કૃતજ્ઞતાઓ અનેક સ્વજન સુજનોની. પુસ્તક આકારે લોક કર કમલમાં મુકવાનો અવસર જે આજે શ્રીમાધવબાગના મંગલ આંગણમાં બને છે તે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના વરદ કરકમલના આશ્રયે છે. રૂ. ૫૦૦૦) પાંચ હજારની અલૌકિક સહાય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર અને માધવ બાગ ચેરીટીના કૃતજ્ઞશીલ ટ્રસ્ટી સુજનોઓ આપીને ગ્રંથને વેગ આપ્યો. તેઓના ઉર્જા નથી થવું, નિત્ય નત મસ્તકે જ રહેવું છે.

પુસ્તકના ઉદ્ગમથી પ્રકાશન સુધી વિદ્યા વ્યાસંગી મુ. શ્રી પ્રેમલીલા બહેન વિ. ઠાકરસીનો સ્તુત્ય પ્રયાસ એમાં રહેલ છે. સર વિકલક્ષ ડી. ઠાકરસી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટમાંથી રૂ. ૩૯૦૧ ની સહાય આપી તેનો આરંભ કરાવ્યો છે. મુદ્રણનો સર્વ અન્ય વ્યય તેઓશ્રીના ટ્રસ્ટમાંથી લીધો છે. જે ન્યોબાવરની આયમાંથી પરત કરવાજ રહ્યો.

ધી સીરપુર પેપર મીલસ લીમીટેડના મેનેજિંગ એજન્ટસ મેસર્સ બીરલા બ્રધર્સ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ તરફથી આ પુસ્તકના પ્રકાશન માટે પ્રીન્ટીંગ પેપરમાં રૂ. ૧૧૭૦) નું કમીશનરૂપે દાન આપ્યું; તેમનો સહદય આભાર.

ધર્મજના પરમ ભગવદીય ભાઈ શ્રી છોટાભાઈ જીવાભાઈ શ્રીજીવાળાએ પ્રસન્નતાપૂર્વક રૂ. ૨૫૦૦) ની ઉદાર સહાય કરી છે. તેનો ઉલ્લેખ અહિં કરવોજ જોઈએ.

કાગળો લેતી વખતે પરમ વિવેકશીલ શેઠ શ્રી ચિમનલાલ ત્રિભુવનદાસ બાસુદીવાળાએ રૂ. ૧૫૦૦) ની રકમ ઉછીની આપી તે પણ કેમ વિસરાય ?

વિદ્યા રસિક મુ. શ્રી સુંદરાબાઈ ઠાકરસીએ પ્રાગજ ઠાકરસી મુળજ દુસ્તમાંથી રૂ. ૧૦૦૦) ની રકમની સહાય કરી છે તે મારી માંગો પૂરતી નવી નથી.

શ્રી સત્સંગ મંડળ, નડીઆદ, એ મારું શ્રીમદ્ ભાગવત નિષ્ઠામાં પ્રેરણા ધામ છે. એના કૃપાબલમાં મને દૃઢ વિશ્વાસ છે. એક ધારે એનો ૨૧ વર્ષથી સત્સંગ લાલ ચાલુ છે તેવું એ જણ છે.

આ બધી આવેલ સહાય સંપૂર્ણ ગ્રન્થ માટે છે જેનો પ્રથમ ભાગ થયો. તન્ન નિવેદન કે શ્રીમદ્ ભાગવત તત્ત્વ સુધા બિંદુનો નવમ રકંધથી અવશિષ્ટ ભાગ શક્ય સત્વરે પ્રભુ કૃપાએ પ્રકાશિત થશે.

મુદ્રણ લેખન કાર્યમાં ક્ષતિ સંશોધનથી પ્રકાશન પર્યંત શ્રી મણીલાલ બાપુજી ગાંધીની સંભાળે કાર્ય, પરવશ સમય કૃપણ મને સમયમાં અચિંત બનાવ્યો છે.

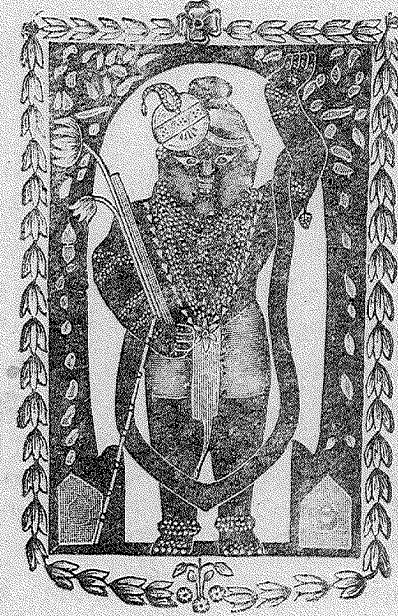
શ્રી ગિરિરાજની છાયામાંના પ્રથમ ૧૦૮ શ્રીમદ્ ભાગવત મનોરથના અંગે પ્રથમ એક પ્રકાશન આપેલું. બાદ તે લોક માંગણીને માન આપી પુનર્લેખનથી નવકાય આપી શ્રી માધવ બાગની છાયામાં શ્રી મગનલાલ પ્રભુદાસ ભગવદીય કુટુંબના શ્રીમદ્ ભાગવતના ૧૦૮ પારાયણ કથા મહોત્સવમાં પ્રકાશનને મુકતાં નિહાળતી શ્રી લક્ષ્મી નારાયણની અમી નજરને નિહાળી આર્દ્ર હૃદયે વંદુ છું.

તત્ત્વસુધા બિંદુને લોકપ્રિયશીલ શ્રી રાજ્યપાલશ્રી શ્રી પ્રકાશજીના કર કમલે જનતા સમક્ષ પ્રકાશમાં મુકતાં વધુ કૃતજ્ઞતા અનુભવી વિરમું છું.

‘આતિથેયમ’ નડિયાદ.

શ્રી વિકૃલેશ મહાપ્રભુ જયંતિ
માર્ગશીર્ષ કૃષ્ણ નવમી-૨૦૧૮.
તા. ૩૧-૧૨-૧૧ રવિ

“અતિથિ”

આદિવચન....

વિવેકને કિનારેથી શાંતિ-સંતોષ મળશે. વિવેકને કિનારે કિનારે તો સતત વાડમય સુધાનાં વહન છે. વાડમયનાં માત્ર એ બિંદુ પાને શાંતિ-સંતોષનાં સાણુલાં સત્યકાય અને છે. કવનના અમિત ઉપવનમાં વાડમય સુધા સ્થન્દિનીનો નિવાસ છે. એ સ્થન્દિની મનોનયન નન્દિની છે. એમાંથી અચ્ચે પ્રેમરસ સ્રવે છે. એના પાને માનવતા આવે છે. માનવતા ભગવાનનું નિત્ય વસતિ ધામ છે.

વિશ્વની વિધ વિધ ભાષાઓએ શાંતિના વિતરણ કાળ વાડમય સરિતાઓ વહાવી છે. સમાજ દર્દી કે સમશીત્ર કવિઓ શાંતિની સ્થાપનામાં સફળ બન્યા છે. ઋષિઓ તો સંપૂર્ણ સફળ બન્યા છે. વિશ્વના સમસ્ત સુખના આવશ્યક અંગોમાં તેઓ પ્રત્યેક રીતે ઉપયોગી સામગ્રીઓ પૂરી પાડીને ઋષિઓના બિરુદને પામ્યા છે. ઇશ્વરના સુમધુર અને સુકોમલ ચરણ યુગલ સરોજને નમી, ચુમી, તેમાંથી કર્મ-જ્ઞાનના શાસ્ત્રના સારને અનુભવી ચુકેલી, ઋષિઓની પરા વાણી કાવ્યધારાનું સ્વરૂપ પામી છે. એનાં અંગો અમર છે. દેવાના એ વેદો નામનાં અમર કાવ્યો છે. દેવાનાં કાવ્ય ન મમાર વેદ એવું ગાય છે, એ વેદ અપૌરુષ્ય છે માટે.

વેદ એ કવિકૃત કાવ્યવલિઓ નથી પરંતુ ઋષિ સંસ્મૃત એ મંત્રાવલિઓ છે. પુરુષની અપૂર્ણ મેધામાંથી અનેલી કૃતિઓ સંભવતઃ અપૂર્ણ કે દોષપૂર્ણ હોય; પરંતુ આ તો પૂર્ણ પુરુષના સાક્ષાત્કાર અને સાક્ષાત્ અનુગ્રહમાંથી મેળવેલ અપૌરુષ્ય શ્રુતિ વાડમય છે. શ્રુતિ, અનુશ્રવ વેદ, નિગમ એવી એની સંજ્ઞાઓ છે.

સર્વ પ્રકારની ગમ જેમાં ભરેલ છે તે નિગમ છે. વિરાટ જગતના પ્રત્યેક સ્થૂલ પદાર્થોથી લઈ નજરે ન જણાતા સૂક્ષ્મ તત્ત્વો સુધીનો પરિચય આપનાર એ એકજ સાહિત્ય છે. એથીજ એને નિગમ-વેદ કહેવાય છે. શરીર, મન, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, આત્મા પરમાત્મા, પરલોક, મુક્તિ વગેરે શું છે! શાંતિ, સુખ, સંતોષ કેમ મળે! વિલાસ, વિરોધ, વિષાદ કેમ ટળે? વિશ્વનો સર્વ વિધ વિકાસ કેમ સંભવે? સમાજ, રાજ્ય, વ્યવસ્થા કેવી અને કેમ ચાલે? સમ્પત્તિ શું અને કેમ મળે? વિપત્તિ શું અને કેમ ટળે? આત્મા ક્યાંથી આવ્યો? ક્યાં જશે? અને એ કેવો? એની જીવન રીત શી? આવી સમસ્ત ગમેતો એકજ સ્થાનમાંથી ઉદ્ગમ છે તેનુંજ નામ નિગમ છે.

૧

એ વેદનો પ્રતિપાલ વિષય બ્રહ્મ, આનંદ, રસ, વગેરે છે પણ એ નિરાકારને પામવો, સમજવો સર્વને મુશ્કેલ લાગ્યો; ત્યારે તેજ નિરાકાર બ્રહ્મરસનું રસાકાર એવું નિરાકાર સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ બન્યા અને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તેને વર્ણવ્યા. કેવલ વિશ્વને પ્રેમ, કર્તવ્ય અને આનંદ આપવા માટેજ એ નિરાકારે આકાર લીધો ત્યારે તેના અંગ ઉપર વેદ વિવિધ નામ રૂપે છવાયો. ઉપનિષદ, સાંખ્ય, યોગ, મીમાંસા વગેરે વેદનાજ વિધવિધ અલંકારો બની ગયા અને શ્રી અંગે વસી ગયા.

નિરાકાર આનંદનો આકાર શ્રી કૃષ્ણ થયા ત્યારે એ કમલનયન શ્રીકૃષ્ણનો ફિરીટ ઉપનિષદમાંથી બની ઉત્તમાંગે બિરાજ્યો. કૃષ્ણ વદન સુધા રસ માધુરીની પિપાસાએ સાંખ્ય યોગ કુંડલ બન્યા, ને તત્ત્વનિષ્ઠ કર્મનિષ્ઠ, ભક્તનિષ્ઠ તત્ત્વો, કર્મનીય કૃષ્ણની અલકાવલીમાં આવીને વસ્યા. પણ સૌન્દર્યનિષ્ઠનું સૌન્દર્ય હૃદયગમ તો ત્યારે બન્યું કે જ્યારે શ્રીમદ્ ભાગવત તે મુકુટનો શિખામણિ બન્યું ને જવાજલ્યમાન જ્યોત્સ્ના હૃદયગણે સમરાંગણ સર્જ્યા વિના, વિના પ્રયાસે, સરનેહે મોહ તિમિર વિદારણશીત્ર બની. સર્વત્ર સર્વવિધ સુયોગ ક્યાંથી સુલભ! કલાને ચક્ષુ હોત, સંગીતને શ્રુતિ હોત, કવિતાને રસના હોત, તો આનંદ અવશ્ય ન હોત? પણ વિધિની સનાતન આદત પલટો લે? વિધિનાં વિધાન મનઃ સમાધાનથી જ સંતોષ દે છે.

શીક્ષિત વિધિને આવેતે, સુવર્ણમાં સુગંધ સ્થાપતાં સરસ્વતી સંપત્તિનો સંયોગ સાધતાં, સત્તાને સાન આપતાં, વિધાને વિવેક આપતાં શકિત-બલને સૌજન્ય દેતાં પણ તે લાવે ક્યાંથી? તેણે ગુલાબને કાંટા બનાવ્યા, શીતલચંદનને સર્પે આવરી લીધું, બુદ્ધિમાનને અધન બનાવ્યો. સંભવ છે તે તેનાજ સ્વરૂપ સંરક્ષણ માટે હમે આની વિધિની નિર્દોષતા પૂરવાર થાય. પરંતુ વિધિથી માનવ સુધીની સમસ્ત કૃતિઓ ઉણપ ભરી રહેવાનીજ. પણ વિધિનું નિર્માણ કરનાર બે ક્રિયાશીલ અને, ને કલામય તત્ત્વોનું સર્જન સમાજને અર્પે તો તે સર્વાશમાં સર્વ દિશામાં પૂર્ણ નીવડે.

સમાધિ ભાષા શ્રીમદ્ ભાગવત તે કલાનિધિનું દ્વિતીય સ્વરૂપ, જે જીવંત જીવંત જીવાડી શકનાર હૃદયને દિલાસો દેનાર હૃદયસ્પર્શી સાધન હોય તો શ્રીમદ્ ભાગવત. શાંતવન સુધા સ્વર્ગમાં નથી. આશ્વાસન અને આશ્વાસક ઇશ્વરનાં પ્રતીક છે સામગ્રીના સમુદાયમાં વસતા માનવને પણ અસંતોષ રહેવાનો જ કારણ તેને વિધિના ખેલના પાત્ર બનીને નર્તનશીલ થવાનું છે. “સમ્પ્રાપ્તમાં અસંતોષ, ને અભિલષિતની અપ્રાપ્તિ એ જગતને જીવોનો ધારો છે.” “સુયુક્તનું” વિચેજન, અને અયોગ્યનું સંયોજન એ તો સ્ત્રાણી માનિતી રમત છે. વિધાતાને વિસરે ને સદાય તેને સ્મરે જોવા

આશયનું તે પરિણામ પણ હોય. પણ માનવનો ખોરાક આશ્વાસન છે. આશ્વાસન આત્માનંદ સુધી લઈ જઈ શકે છે. વિવેકશીલ અને વિચક્ષણને માટે તે સહજ છે. ક્રુણાનિધિ રામ, અને કલાનિધિ શ્યામ શ્રીકૃષ્ણ સમાજને આશ્વાસનનો, સંતોષનો, શાંતિનો ખજાનો દેવા ભૂતલે આવતયાં. સ્વરૂપ સાક્ષાત્કારથી અવતાર અવસ્થામાં ને ચરિતસુધાથી અનવતારમાં સર્વને અમીરસ દીધા. અમરતા અર્પી. અમરત્વ મનને મન માન્યુ ન મળતાં ન મારવું, પણ તેને વિવેકથી વારવું તે છે. ભગવત્સ્વરૂપનો સ્વરૂપ સંયોગ થાય તો આજો આનંદ નહિ પણ તે સર્વ કાલ સુલભ શી રીતે? યોગ્યતા, પ્રારબ્ધ આ બધાં બાધક તત્વો સ્વરૂપ સંયોગ ન થવા દેને? ત્યારે ચરિતસુધા એ તો સુલભ ખરીને? આનંદને મેળવનાર જો એક વિવેક જગત કરે તે સ્વાધીન સાધનોથી તેને મેળવવા પ્રયત્ન કરે તો નાસીપાસ ન નીવડે. અચેતન પદાર્થો-સ્થૂલ સંયોગ સાપેક્ષ છે. પણ માનસ સંયોગો તો નિરપેક્ષ છે. શ્રીરામ, શ્રીકૃષ્ણ, ચક્ષુર્ગમ્ય ન બને પણ મનોગમ્ય બની જાય તો નિત્ય સહવાસ ન ગણાય? નિત્ય સંયોગ ગુણ ચિંતનમાંથીજ થાય છે. રામાયણ એ છે પ્રેમરસાયન, ને સમાધિ ભાષા શ્રીમદ્ ભાગવત એ છે પ્રેમપ્રતિમા. એ બન્ને શોક સાગરમાં ધૂળતાને અશોક પુષ્પ વાટિકામાં ભાવીને મુકે છે જીવનને સુવાસિત બનાવે છે ને આનંદિત કરે છે. વ્યવહાર, વ્યવસાયને વિસારે ના પાડતાં પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવાની કામના ક્યાંથી પૂરાય એ સમસ્યા ઉભી થતાં ઉકેલ તે ગ્રંથોમાંથી મળ્યો. માનવતાની મોંઘી મૂડી પ્રેમ રસાયનમાંથી મળશે ને સમાધિ ભાષામાંથી મળશે. સાધનોની શ્રેણી અખૂટ અને અખંડ છે, પરંતુ દેશ અને કાલ શરીર અને સંયોગો તેને પ્રતિકૂલ છે. ધ્યેયને સિદ્ધ કરવું છે. આયાસ અલ્પ અને ફલ અતલ્પ-આનંદ સુખ એ છે લક્ષ્યગિંદુ, બુધ અને અબુધ બન્નેનું. મનોનિગ્રહ વિના તે જરાય શક્ય નથી. દુરિન દોષોથી ભરપૂર મન સદાય ચંચલ હોઈ અમલતા સિદ્ધ ક્યાંથી થવાની? ચિત્તમાં જગેલી વિવિધ વિષયોની રૂચિ ક્યાંથી ધોષાવાની ને પુરાવાની? રૂચિ વૈચિત્ર્ય એ સંસારની રોચકતાનું ને શોકા તુરતાનું મૂલ જો સર્વને સર્વ રૂચે, સર્વને એકજ રૂચે તો સંસાર સંસરણશીલ ન બને ને સ્વપ્નાનું સર્જન વ્યર્થ બને પરંતુ જો એકમાં સર્વ વસે તો સર્વને એક રૂચે. દૃષ્ટિને જો શોધે તે તેને જ્યાંથી જડે ત્યાં તેની મનોવૃત્તિ રમે. રમ્યતા મનોવૃત્તિના તરંગોમાં છે. મનોવૃત્તિમાં રમણીયતા આત્મામાંથી છે. આત્મા-શ્રીકૃષ્ણ-શ્રીમદ્ ભાગવત એ બધું એકજ

તત્વ છે. આત્મામાં સર્વસ્વ છે તેથી જ તે સર્વનો પ્રિય છે. મેળવવાની વિધિ વિચારવી પડે છે મનુષ્યની સાથે સંપર્ક ધરાવતાં સુખદ સાધનોમાં ભાગવત અજોડ છે. કાલને, દેશને, શરીરને, સંયોગોને, સ્વભાવને તે સાતુકુલ છે.

સ ણ સર્વરસ : શ્રુતિ વચન પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ સર્વરસ છે. શ્રીમદ્ ભાગવત આનંદાત્મક શ્રીકૃષ્ણની લીલા હોવાથી, શ્રીકૃષ્ણનું નામ સ્વરૂપ હોવાથી તે પણ સર્વરસાધાયક સર્વ રસ સંગ્રહ છે. માનવજીવનની મહત્તા રસિકતાથી જીવવામાં છે. તેની પૂર્તિ ભાગવતમાંથી અતિ સુલભ છે, બુદ્ધિ અને મન બધા વિલાસો માગી લે છે. વિલાસોમાં વિનાશ હશે પણ તે વિકાર પૂર્ણ વિષય વિલાસોમાં, વિદ્યા વિલાસોમાં નહિ. તે તો સર્વોગીણુ વિકાસનું સાધન છે. ચિત્તવૃત્તિના ચાંચલ્યના નિવારણ માટે, આત્માભિમુખ વારણ માટે, સર્વ વિધ સુખસાધારણ માટે, ને માયાપિશાચીમારણ માટે શાસ્ત્રવિલાસ સફલ શસ્ત્ર છે. પરંતુ સિદ્ધાન્તોના નિચોડ હોઈ, આકર તત્વોનો આદેશક હોઈ, મતિમાંથી રુચવે ને પચવે મુશ્કેલ બન્યો. કલિની માનવતા ઔપચારિક ચમત્કૃતિમાં આવી વારતવિક કૃતિ-ચમત્કૃતિથી દૂર-સુદૂર ગઈ. જો સિદ્ધાન્ત દૃષ્ટાંતમાં મઠવામાં આવે તો મધુર મંજીલ ન બને? જીવ-જગત જગદીશને જાણવા તો બધાજ સુજ્ઞાસિત છે પણ જ્ઞાસા સંપૂર્ણ સામગ્રી ક્યાં છે? સિદ્ધાન્તના સમન્વયમાં તે બની જાય, ઉપનિષદ સાંખ્ય-યોગ-મીમાંસા-ન્યાય આદિ આગમ નિગમદર્શન સિદ્ધાન્તોથી ભરપૂર છે. પણ જો તે સિદ્ધાન્તો દૃષ્ટાન્તોમાં વળવામાં આવે તો ઉપાદેયતા કેટલી શીઘ્ર બને.

પાતંજલની યોગિક પ્રક્રિયાને અમૃત પ્રાપ્તિના પ્રસંગમાં સંસાર-સમુદ્ર મંથનને બહાને મુકવામાં, ને દેવ દૈત્ય સંગ્રામના સ્વરૂપે દૈવાસ્તુર સમ્પત્તિ કલહને વર્ણવામાં અસાધારણ સિદ્ધિ મેળવી છે. સાંખ્ય અને યોગના સિદ્ધાન્તો તૃતીયમાં કપીલ ગીતામાં ચર્ચાને ધ્યાનની પદ્ધતિનો નિર્દેશ કરતી સંક્ષિપ્ત સાંખ્યની વિસ્તૃતિ તો ભાગવતમાંજ મળે છે. દેવોને આવાહન કરનારી સાત્વિક બુદ્ધિ દેવહૂતિ અને ઇન્દ્રિયોંતુ દમન કરવાને સમગ્ર ક્રિયાઓ કરનાર કર્દમને વર્ણવી સાંખ્યની ઉપાસનાને સરલ બનાવી આપી. અર્જુનગીતાની ત્રિવેણી મુકિતલીલા રકંઠની એકાદશ ઉદ્ધવ ગીતામાં મુક્ત કંઠે વર્ણવી છે.

મીમાંસકની મીમાંસક વૃત્તિ યજ્ઞીય તત્ત્વોના આલેખન પ્રકાર સાથે યજ્ઞ વરાહને વર્ણવતા તૃતીય સ્કંધમાં ૨૫૯ ભાસે છે.

યજ્ઞ એ વિષ્ણુ છે. વિષ્ણુજ વરાહ બન્યા છે. સર્વ અવતારોમાં પ્રથમ તેને સ્થાન છે. વરાહ અને યજ્ઞનો અભેદ સિદ્ધ થતાં પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર યજ્ઞીય કર્મથી છે. હિરણ્યાક્ષ હિરણ્યકશિપુ નામની, સંગ્રહ-ભાગ-વૃત્તિથી દૂષિત થયેલ કર્મમાર્ગ આધક છે. પણ તે બંનેના નાશ પૂર્વકનો નિષ્કામ કર્મયોગ ઐયસસાધક છે એ પ્રતિપાદન કરી મીમાંસકને સંતોષ્યા છે.

ઉપનિષદની શ્યામ્યોને તેમની મર્યાદા રક્ષણ પૂરતા શબ્દના પરિવર્તન સાથે **આત્માવાસ્યમિદં** વગેરે શ્લોકોમાં સંગ્રહિત કરીને, તે આરંભથી અંત સુધી સ્તુતિ રત્નોની હૃદયહારિણી હારાવલી ગુંથીને, તર્કધન, જ્ઞાન તત્ત્વ રસ પિપાસુને આકંઠમગ્ન તૃપ્તિપર્યંતનો કે સૂત્ર ભાષ્યગત કર્ણી કર્કશ નહિ પણ શ્રુતિ સુખાવહ રસ સમર્પીને ઉપનિષદ ઉપાસકોની ભાવનાને આકર્ષી છે.

શાબ્દિકોની શબ્દ રસિક વૃત્તિ તે પદે પદે તરી આવે છે. **કાળાદં પાણિનીયં ચ સર્વશાસ્ત્રોપકારમ** ન્યાય વ્યાકરણ શાસ્ત્રને સાહિત્યમાં પૂર્ણ ન્યાય મળેલ જેવાની તમન્ના ભાગવતમાં પૂરાશે. અદ્યપ શબ્દોમાં અધિક કથન એ વ્યાકરણનો મુદ્રાલેખ સમાધિ ભાષામાંથી જેવા મળશે. **દિતિર્દાક્ષાયણી તાત,** એ તૃતીય સ્કંધના પ્રસંગમાં દક્ષના નામથી અપાતા દિતિ પરિચયમાં પિતાની હઠામહ વૃત્તિ વારસામાં દિતિમાં આવી છે એ દર્શાવતા શબ્દોનો પ્રયોગ ન કરતાં દાક્ષયણી પદથીજ સમજાવી દેવાની ખૂબી ખૂબ ખૂબ ભરી છે. ક્રિયાપદોનો આત્માનેપદ પરસ્મૈપદ, પ્રયોગ વિવેકથી વાપરનાર એક સિદ્ધ હસ્ત લેખકની કલા કયાંય અપ્રગટ નથી રહી. પૂતાનાના દેહપતન પ્રસંગ-**પતમાનઃ** અને **પતન્ન,** વર્તમાન ક્રંદનમાંનો કયો વધુ બંધ એસતો લાગશે એ વિચાર અન્યત્ર નહિ મળે. જો મહર્ષિ વ્યાસ વૈયાકરણ ન હોત તો સમાધિ ભાષા ૧૮ લાખ શ્લોકોમાં પણ ન સમાવી શક્યા હોત.

તર્કશીલતા એ તો એવી રોમાંચકતા લાવી છે કે માનવ મન મુગ્ધ થઈ બધા જ **ગન્ધવતી પૃથ્વી** એ પૃથ્વીના લક્ષણને સરલતાથી સમજવા

માટે મૃત્તનાભક્ષણ પ્રસંગમાં શ્રીકૃષ્ણને યશોદા પૂછે છે કે, માત્રી કેમ ખાધી? ભગવાન કહે સાચી વાત નથી નિર્ણય કરો. ઉભયપક્ષ વાદ-નિર્ણયમાં તર્કશીલ નહિ હોય તો ન્યાય નહિ આપી શકે. ભગવાને મુદ્દો આપ્યો કે જો મેં માત્રી ખાધી હશે તો મુખમાં માત્રીની મંધ આવશે. માટે માતાજી મારા મુખને જોઈ નિર્ણય કરો.

સાહિત્યની વિચારધારા અને રસધારા તો ઉભય તટવાહિની તરંગિણી સમી વહી છે. ધ્વનિ તો પદે પદે છે. શબ્દાત્મકાર, શુણ, રીતિ, મહાકાવ્યની દૃષ્ટિએ એટલાં વિકર્યાં છે કે જેઓ ધાર્મિક વિચારની ભાવનાએ આધ્યાત્મિક વિચારની ભાવનાએ રસ ન લેતા, રસ લેવા ન ચાહતા હોય પરંતુ સાહિત્ય વૃત્તિની સંતોષ પ્રાપ્તિની દૃષ્ટિએ પ્રવૃત્ત થતાને તે તન્મય બનાવી આજીવન-ભર તેનો ઉપાસક બનાવી દેશે, અને નિષ્કળ નીવડેલાં શાસ્ત્રોની નિષ્કળતાને સફલતામાં લાવી મુકશે. **ચકોરકૌંચવક્રાહ મારદ્વાજાંશ્ચ વર્હિણઃ** અને **મહાનામશનિઃ,** વિગેરે શ્લોકોના વર્ણનમાં દસેદસ રસને સંગ્રહી લેવા એ સાહિત્યની અનોખી શૈલી ભાગવતમાંથી મળશે. મનોમોહ માત્ર માટે પણ પ્રવૃત્ત થનાર આત્મતોષ લઈનેજ શ્રીમદ્ ભાગવત સુધા સ્વદિનીમાંથી બહાર નીકળવાનો. છન્દશાસ્ત્રનો વિનિયોગ કરવામાં તો અજબ ચમત્કૃતિ શમાવી છે. ધ્યાનતા આવતા પ્રાયઃ પ્રત્યેક શ્લોકો મંદાકાન્તા છંદમાંજ મુકવા જેથી ધ્યાતાને ધ્યાન કરતાં, શુકલચાર સમાન ઉચ્ચાર કરી જવાની આદતને પણ, યતિ-વિરામ, પ્રસંગને લઈને અટકતાં સ્વયં આગળના શબ્દ ઉપર વિચાર થાય એ લક્ષ્ય નથી ચુક્યા.

વળી સંગીત શાસ્ત્રના રાગો કેવા લેવા નિશામાં, નિશામુખમાં, પ્રાતઃકાલમાં કે મધ્યાહનમાં કેટલા તે બંધ એસતા છે ને તે તાદાત્મ્ય કેટલું ધરાવે છે તેનો અસાધારણ ખ્યાલ તો અનેક સ્થળોએ મળશે. મધ્યાહન કાલે ગવાતો સારંગ રાગ વેણુ-યુગલ ગીતમાં જ્યારે યોજ્યો સારે તો તેમની યોજના દૃષ્ટામાં પાગલતા લાવી મૂકે છે. યુગલગીત વેણુગીત, ગોપીગીત, શ્રુતિગીત વગેરે કેવલ સંગીત પ્રિય કણોને શબ્દ શ્રવણથીજ નાદ બલનો સાક્ષાત્કાર કરાવનારાં રસવાહી ઝરણાં છે. એ ગીતોના અર્થ રસિકોને તો રસેશનો અશેષ અનુભવ થાય છે. શ્રુતિગીતાના પ્રતિ ગીતો, કલ્યાણથી આરંભી ભરવીમાં પરિણમતાં સ્વરોથી સંકલિત કરવામાં વ્યાસજીના સામગાનના જ્ઞાનનો વિજય છે.

ધર્મશાસ્ત્રને આરોગ્યશાસ્ત્ર સાથે સમન્વય સાધતાં ભૌતિક સુખથી લઈને આત્મિક સુખ પર્યંત લઈ જતાં, વ્રતો અને વ્રતાંગ નિયમોનું નિરૂપણ એ તો ભાગવતની ખાસીયત છે. પુનઃસવન વ્રત પચાસત બુદ્ધિની શુદ્ધિ, કુટુંબની પ્રીતિ, સ્વભાવનું પરિવર્તન, વગરે આપે છે.

રાજધર્મ પ્રજાધર્મ પૃથુના આદર્શ ચરિત્રમાંથી મળશે. કન્યાની સમ્પત્તિનું સંવર્ધન કરી કન્યાને પાછી આપવા માટેજ પિતાને અનામત તરીકે રાખવાની છે. પ્રજાનો કર સંગ્રહ પ્રજાતીર્થમાં સમર્પી પ્રજાને સર્વોદય સાધવા માટે છે. પૃથુની સર્વોદય યોજના ધ્યન ખેંચતારી છે. પૃથુની કન્યા પૃથિવી એ સિદ્ધાંત પૃથુરાજથી પ્રચલિત થયો.

સમાજને ભાગવત સીધો યોગપાઠ આપશે, કાલ્યાણની વ્રતનું આધ્યાત્મિક તત્વ બાળુ ઉપર મુકી દઈએ, આધિ દૈવિક સ્વરૂપ સમજી ન શકીએ તો પણ કુમારવસ્થાથી પડતી કુટેવોના નિવારણમાં ને સમાજના ધોરણને ઉન્નત સંસ્કૃતિ પ્રચુર બનાવવામાં સારો ફાળો આપે છે. સમાજ નિયમોના ઉલ્લંઘનમાં વિષમ પરિણામો દેવવાની શર્મિષ્ઠાના પ્રસંગે પ્રકટ તરી આવે છે. આ બધું જતાં ભાગવતમાં એક વિશેષ ખુબી છે કે તે સમન્વયાત્મક દૃષ્ટિએ આલેખાયેલ તત્વ છે. સ્વર્ગનું, વૈકુંઠનું, બ્રહ્મલોકનું વર્ણન કરીને મતેકય પ્રતિપાદન કર્યું છે એમ કદાચ ન કહીએ તો પણ, સ્વમત પ્રતિપાદન સાથે સર્વમત સમન્વય અથવા પરમત સહિષ્ણુતા તો તરીજ આવે છે. તત્ત્વવેત્તાઓની અસાધારણ આદત અન્યમતાસહિષ્ણુતા છે તેને કીક સમન્વય કરીને ભેદ ટાળવામાં ફાળો આપ્યો છે. સર્વ સિદ્ધાંત સાથે વિરોધ ન લાવતી, અને સર્વને રચતી પ્રપન્તિ એ ભાગવતની ચરમ લાવના છે. દૈન્ય, અને અનન્યતાના પ્રધાન અંગોથી પરિપુષ્ટ થતી તે પ્રત્યેક ચરિત્રમાં તરી આવે છે.

બુદ્ધિમાન વર્ગ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાયો છે વિજ્ઞાનવાદી ભૌતિક વિચારક, શ્રદ્ધાયાત્રિક લીલારસરસિક આધિદૈવિક, અને આધ્યાત્મતત્વ નિરૂપણ નિપુણ અધ્યાત્મવાદી શ્રીમદ્ ભાગવતમાંથી સર્વ લઈ જશે કોઈ પણ ક્ષેત્રનો અભ્યાસ જે માગશે તેને ભાગવતમાંથી મળશે. **How to live How to die.** કેમ જીવવું અને કેમ મરવું એની આવી તો ભાગવતમાંથી જ મળશે. એક માનવીના જીવનના આરંભથી અંત સુધી પ્રત્યેક

કાર્યમાં પ્રેરણાદાયી, યોગદાયી, જીવનને સ્પર્શતા, અને જીવનની અણઉકલી યુથોને ઉકેલતાં દષ્ટાન્તો મળી આવશે. માનવનું સળંગ જીવનદેસે અવતારોમાં યુથાર્થ બળ છે. તેનો ક્રમિક વિકાસ તેમાં દર્શાવ્યો છે. અધિકારથી આરંભી મોક્ષ પર્યંતના આ નિરૂપણમાં એક કલાધરની દિવ્યકલાની ઝાંખી થાય છે. અનેક તત્ત્વવેત્તાઓએ પોતાની વાણી ને લેખિની-સમાધિ ભાષાના આ મહદસાહિત્યને સેવીને કૃતાર્થ કર્યો છે. શ્રુતિની નિરસતા, કર્મની જડતા, ઉપાસનાની કિલ્લતા, સાહિત્યની લૌકિક નાયક પરતા સર્વ સંગ્રહ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ઉપલબ્ધ નથી. સર્વ મહાનુભાવોએ સ્વરૂપે સમજાવવામાં ભગીરથ પ્રયાસ આદર્યો છે. પરંતુ આત્માર્થ વર્ચશ્રીમહાપ્રભુજીએ, આન્તર સ્વરૂપ ને બહુ સારો ન્યાય આપ્યો છે. દશમસ્કંધ હૃદય અને રાસ પંચાધ્યાયી આત્મા છે અનેકની ચર્યાસ્પદ બની ચુકેલી તે રસ ધારા તો વાગધીશથી વિશદ થઈ અને ન્યાય મળ્યો. ઉપક્રમાદિષ્ઠ અંગોની દૃષ્ટિએ ઘણો સારો સમન્વય ભાગવતાથ નિબંધમાંથી મળે છે. પ્રથમ સ્કંધ એ અધિકાર છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અપતા-ધિકારીને ન થાય. ગુરુકુલમાં પ્રવેશતો છાત્ર વ્યક્ત અધિકાર આપેલ છે.

અધિકાર વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને પ્રાણ એ ચતુષ્ટય સાધનવાળો, કોઈપણ શ્રવણેચ્છાવાન અધિકારી થઈ શકે છે. તેને સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ સ્વરૂપના જ્ઞાનનો વિચાર દ્વિતીય સ્કંધમાં કરવામાં આવ્યો. તત્ત્વજ્ઞાન માટેજ જીવન છે. શ્રીતા-વક્તા, ગુરુ-શિષ્યના મિલનમાં હૃદય પ્રસાદ એ જ્ઞાન ધારણ કરવામાં સહાય આપે. ચિન્તાપ્રસન્નતાવસ્થા ઉપપત્તિને ઉત્પત્તિથી પદાર્થોને સમજી શકે. જ્ઞાન સંપાદન કરે તો ક્રિયા વિના યોગ્ય રૂપ લાગે.

સર્ગ-વિસર્ગ, તૃતીય ચતુર્થ સ્કંધમાં વર્ણવ્યા. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારેજ મનાય કે જ્યારે ક્રિયામાં મુકાય. ક્રિયા એક હાથે ન થઈ શકે જે હાથની આવશ્યકતા પડે-સર્ગ-વિસર્ગ એ ભગવાનના જે હાથ છે. સર્ગમાં ૩૩, અધ્યાય છે સર્ગ એ પ્રકારનો છે સર્ગનો અર્થ સૃષ્ટિ પણ થાય છે. લૌકિક-સર્ગ-અલૌકિક સર્ગ. વૈદિક સિદ્ધાંત પ્રમાણે ૩૩ દેવોનો અલૌકિક સર્ગ, પરંતુ લૌકિક વિચાર અનુસાર, ૨ તત્ત્વો, ૪ ભૂત બીજ અને એક કાલ, મળીને ૩૩ ભેદ છે. સૃષ્ટિમાં બંધન

શાથી, મુક્તિ શાથી, તે સ્પષ્ટતા, પૂર્વાંગમાં હિરણ્યક્ષ નિરૂપણથી, ને, ઉત્તરાંગમાં શ્રી કાપલ પ્રાદુર્ભાવથી સ્પષ્ટ કરીને ચતુર્થ સ્કંધમાં વસર્ગ વર્ણવ્યો બ્રહ્માની સૃષ્ટિ વિસર્ગ છે. ૩૧ અધ્યાયના ૪ પ્રકરણમાં ચતુર્વિધપુરુષાર્થની સમાલોચના છે. ધર્મ યજ્ઞથી સમન્વય. યજ્ઞ ૭ પ્રકારનો એટલે પ્રથમ પ્રકરણ ૭ અધ્યાયમાં. પરંતુ ભાગવત સિદ્ધાંત પ્રમાણે ધર્મ અને અર્થ પૃથક પૃથક નથી તેમજ ધર્મથી અર્થ નથી. પરંતુ ધર્મ અર્થ માટે એ મતથી બંનેને સાથે લીધેલ હોઈ ૧૨ અધ્યાયનું આદિત્ય પ્રથમ પ્રકરણ વર્ણવ્યું છે. સતી અને ધૃત્યે ભગવતપ્રાપ્તિ કરી. ભગવાનને મેળવવામાં સ્ત્રીઓને પ્રથમ સ્થાન મળે છે. નિઃસાધન દશાથી જન્મતું દૈત્ય અને પ્રાકૃતિક સ્વભાવ પ્રમાણે તેમનામાં વસેલી ભાવના, ને લાગણી પ્રધાનતા એ તેમાં મુખ્ય હેતુ છે. ધૃત્યે એ કુમાર-વરથાથી પક્ષે મેળવી પ્રભુને મેળવ્યા પછીના બીજા પ્રકરણના ૧૧ અધ્યાયમાં પૃથુચરિત્ર છે તે કામ પ્રકરણ છે. વિષય સુખ ભોગેચ્છા કામ છે. અગીયાર ઇન્દ્રિયોનો તે લૌકિક વિષય નિવૃત્ત થઈ અલૌકિક બન્યો. ધર્મ-અર્થની દિવ્યતાથી અલૌકિક કામ થતાં પ્રકરણના ૮ અધ્યાયમાં મુક્તિ વર્ણવી. આઠ પદાર્થોની બનેલી પ્રકૃતિ માં અનાસક્તિ એ મુક્તિ છે. આમ એ સ્કંધમાં સર્ગ વિસર્ગ વર્ણવ્યા. નિશાળે જ્યાં બાળક અધિકારી થયો, તેને ૨૪ સુધીમાં જ્ઞાન મેળવીને ક્રિયાઓ આરંભી એટલી વાત ચતુર્થ સ્કંધ સુધી આવી.

ક્રિયાથી સ્થિતિ મળી. સ્થિતિ એ પ્રકારની, સ્વરૂપસ્થિતિ દેશસ્થિતિ, સ્વરૂપમાં એટલે ઇશ્વરમાં દૃઢતા એ સ્થિતિનો અર્થ છે અથવા આત્મ-સ્વરૂપમાં નિર્જનનંદમાં સ્થિતિ પણ સ્વરૂપ સ્થિતિ છે તે મેળવવા દેહ, દેશની જરૂર પડે. પૃથ્વી લોકને માનવદેહ સર્વોચ્ચ. પંચમ સ્કંધમાં, સ્વરૂપ

દેશ સ્થિતિના વિભાગ છે. પ્રથમ ૧૫ અધ્યાયમાં લક્ષિત યોગ, જ્ઞાન, એ ત્રણ સાધન દર્શાવી પાતાલ, ભુતલ, નભસ્તલ એ ત્રણ પ્રકારના દેશને દર્શાવી દેશ સ્વરૂપ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી. ૨૫ વર્ષના યુવાને તે ક્રિયા આરંભ્યા બાદ ક્રિયા પ્રમાણે તેને સ્થાન મળ્યું. એટલે તે પુષ્ટ થયો તે પુષ્ટિ છઠ્ઠો સ્કંધ, ૧૯ અધ્યાયમાં વર્ણવ્યો. પુષ્ટિ ૩ રીતે મેળવાય. નામ આરાધનથી, ધ્યાનથી, સેવાથી એ ત્રણે સાધનો મનુષ્યને પુષ્ટ

કરે. તેને વિદ્યા, ધન, બલ ત્રણ પ્રાપ્ત થયાં. જો તે પુષ્ટ થયેલો દુષ્ટ થાય તો જીવનમાં કષ્ટ થાય, નીતિથી બ્રહ્મ થાય ને સ્વરૂપમાંથી નષ્ટ થાય. પરંતુ પુષ્ટ થતાં શિષ્ટ થાય તો શ્રેષ્ઠ થાય. પેલા સ્થિતિ સમ્પન્ન પુરુષને ત્રણ પ્રકારની પુષ્ટિ વાસના થઈ.

સપ્તમ સ્કંધ તે ઊત્તરીલીલા. કર્મની વાસનાઓ એજ ઊત્તરીલીલા. ત્રણે પદાર્થથી પુષ્ટ થનાર, સદ્વાસના અસદ્વાસના, ને મિશ્રવાસનાના બેદથી ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. સદ્વાસના વિદ્યા, ધન બલનો સદ્ વિનિયોગ કરે. પ્રહલાદની સદ્વાસના. અસદ્વાસનાવાળો પરને પીડવામાં વાપરે ને ભોગમાં વાપરે. હિરણ્યકશિપુની અસદ્ વાસના. પણ મનુષ્ય મિશ્ર ધર્મથી બનેલો હોવાથી તેની મિશ્રવાસના ને પરાર્થ-સ્વાર્થ બંને ત્યાં ધનાદિનો વ્યય કરે. તે વાસનાઓને જીતવા માટે સદ્ધર્મ સાધન છે. અષ્ટમ સ્કંધ સંતોના ધર્મો છે. વાસના જીતવાનાં ૪ કાર્ય. આપત્તિમાં હરિ રમરણ, સમ્પત્તિમાં સર્વ દાન, કષ્ટમાં પણ કર્તવ્ય-વચન નિષ્ઠા ને પ્રપત્તિ એ છે સંતોના ધર્મો. વાસનાનું પડ તે ધર્મોથી કંઈક દૂર થયું. ૨૪ અધ્યાયમાં તે બતાવ્યું છતાંય વાસના વાસિત મનને વધુ નિર્ભળ બનાવવાનું સાધન તે સચ્ચરિત્ર છે.

ઇશાનુકથાનો નવમ સ્કંધ એ સંતોનાં ચરિત્રો છે ત્યાગ, ક્ષમા, દયા ને લક્ષણોથી લક્ષિત કરી લક્ષમાં લેવાની કોશિષ કરતાં ત્યાગ, ક્ષમા, દયાના સાક્ષાત્સ્વરૂપોને ચરિત્રોથી અવલોકતાં હૃદયમાં આર્દ્રતા પ્રાપ્ત થતાં તે દિવ્ય ધર્મો સ્વતઃ સ્થિર થાય. ત્યાગને સમજવા કરતાં ત્યાગી રતિદેવ સમજાય તો, ત્યાગ નૈસર્ગિક કરી તે હીલમાં આવી જાય. નવમ સ્કંધના સૂર્ય-ચંદ્ર વંશના સંતોના ચરિત્ર નિરૂપણમાં ને ભગવચ્ચરિત્ર નિરૂપણમાં તેજ ભાવ સમાયેલો છે. આ રીતે સચ્ચરિત્રોએ ચિત્તને ઇશ્વર, ઇશ્વર ધર્મનો પરિચય આપ્યો. ઉભય ધર્મથી સુપરિચિત થયેલ ઇશ્વરમાં રહેલ કરે તો પુનઃ બ્રહ્મ થવાની સંભાવના નહિજ બને.

દશમ સ્કંધ એ છે નિરોધલીલા. અંતઃકરણ ચતુષ્ટયનું પૈશ્વર્ય સમ્પન્ન ભગવાનમાં ઓતપ્રોત થવું અને તે રીતે ઓતપ્રોત થતાં પ્રપંચને વિસરી પ્રભુને રમરવા તે છે સંપૂર્ણ રહસ્ય. તેવી સિદ્ધિ મેળવવા માટે ચિત્તાની

મીઝનાળદ, જ પ્રકાર
કરવી એકે તથા

૧૦

મહાર પરચિરાત્રી

પો દારણાકરનીરા,

મુનિ હિ

ત્રિષાદશાના હિસાબે ભગવચ્ચરિત્ર લીલાઓ, ત્રણ પ્રકારની છે. તામ
રાજસ, સાત્વિક. જેની જે ધર્મોમાં વૃત્તિ હોય તેની તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય
જ્ઞાન, પ્રેમ, કર્મને આવરી લેતાં દશમ સ્કંધનાં લીલા ચરિત્રો યોગ-યો
દુર્લભ નિરોધ કરી આપે તે ભગવત્સ્વરૂપમાં રસગ્રાહક બનાવી આપે
મુક્તિનો અધિકારી થયો. નિરોધ વિના મુક્તિ નહિ.

એકાદશ સ્કંધ મુક્તિલીલા છે સ્વરૂપાનુસંધાન એ જ મુક્તિ
આરોપિત ધર્મોની નિવૃત્તિ તે મુક્તિ. ભગવચ્ચરિત્રોના શ્રવણથી હીનતા, દીનતા
નિવૃત્તિ થતાં હું આનંદનો અંશ છું, અગર આનંદ આત્મક છું, તે
ભાન કરાવ્યું અને મુક્તિ મળી, એટલે આશ્રય મળ્યો. તે આશ્રય આરમ
સ્કંધમાં ભગવાનનો આશ્રય. ભાગવતનો આશ્રય એ છે સર્વોત્તમ આશ્રય
પરિણામે, અધિકારીને જ્ઞાન મળતાં ક્રિયાશીલ બનતાં તે સ્થિતિપાત્ર થયો ત્યાં
તેને વિવિધ પુષ્ટિ મળી ને તેમાંથી વાસના જાગ્રત થતાં તે વાસનાની
નિવૃત્તિ સંતોના ધર્મોથી શિથિલ કરી, સંતોના ચારિત્રથી વાસનાને નિમૂર્ત
કરી, વિશુદ્ધ અન્તઃકરણને સ્વામીના ચરિત્રોમાં એતપ્રેત બનાવી, વિષયો
વિસારી પાડી, દૃઢ મનોનિરોધ કરી, સરલતાથી મુક્ત થઈ, ભગવતાશ્રીત-અ
આનંદનો અનુભવ કરવા લાગ્યો. એ છે શ્રીમદ્ ભાગવતની ત્રિશિષ્ટત
સમાધિ-લાખા ને લૌકિક લાખાના સંગ્રહ સ્થાનરૂપ શ્રીમદ્ ભાગવતનું સ્વ
શ્રીમહાપ્રભુએ સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે. અગાધ જલધિના ઉંડાણ શી ર
મપાય ? અગેયતત્વો શી રીતે ગવાય ? અતર્ક્ય ક્ષિંગો શી રીતે તર્કશીલ બ
ફક્ત માનવમતિ મતિ અનુરૂપ પ્રવૃત્ત થાય અને તે મતિમાં પ્રભુર
જાગ્રત થાય. એજ પ્રભુચરણ કમલે પ્રાર્થના. નીરક્ષીર વિવેકી હંસલા
અચ્ચિકર અને અસંગત બાબતોને આ ગ્રન્થમાંથી બાદ કરી હૃદયગ
લાગે તેટલું અંગીકાર કરશે એવી અગાધ શ્રદ્ધા છે.

અધિકારવિશુધ્ધ્યર્થં ચિન્તિતાધિકદાયકે
ચરણાચરણે નાથ હૃદયે ધારયામ્યહમ્ ॥

શ્રી સત્સંગમંડલ
માર્ગશીર્ષ કૃષ્ણ ૯ સંવત ૨૦૧૮
શ્રી ત્રિકુલ જયંતિ-મહોત્સવ

કૃષ્ણશંકર દલસુખરામ શ
શ્રી સત્સંગમંડલ નડિય

—: શ્રીમદ્ ભાગવત માહાત્મ્ય :—

અધ્યાય ૬

પદ્મપુરાણ-

શ્લોક - ૫૦૪

અધ્યાય - ૪ સ્કંધપુરાણ

વૈષ્ણવખંડ

શ્લોક - ૧૯૯

વિષય - સમાધિભાષાનું મહત્વ. વક્તા - શ્રીતા શ્રીસૂત - શૌનક
અવતારક ભક્તિનારદ સનતકુમાર નારદ.

—: વંદન :-

સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે

અનુષ્ટુપ છંદ ૩૨

તાપત્રયવિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ

સાક્ષી સ અક્ષરના અનુષ્ટુપ છંદની વરણી, વૈદિકછંદાનુકરણ ૮૧૧૧
કરી વેદ તુલ્ય ગ્રંથનું ગૌરવ દર્શાવે છે. સરલછંદ હોઈ સરલતાથી
ભગવત્પ્રાપ્તિ સૂચવે છે. ને ૩૨ લક્ષણપૂર્ણ પૂર્ણપુરૂષના નિરૂપણ
કાળે માત્ર ૩૨ અક્ષરો વંદનમાં મુકી, નિઃસાધન ગમ્ય પ્રભુ સામે
નમસ્કારથી હૈન્ય વ્યક્ત કરે છે.

—: વંદન :-

વંદન, વિનય, વિવેક, સેવા, એ વ્યક્તિમાત્રને, ને વિશ્વનિયંતાને ૮૧૧૧
વશ કરવાનાં સાધન છે. સંસારની સમગ્ર વિભૂતિઓથી એ અશક્ય
તે કેવલ વંદનાદિ વિભૂતિઓથી સુશક્ય બને છે. પ્રભુનું પ્રભુત્વ સર્વ ૮૧૧૧
સુગમ સર્વ સુલભ પદાર્થોથીજ પ્રસન્ન થવામાં સમાય 'પ્રભુ ચાહે' ૮૧૧૧
પ્રણામ ન્યાં સાધનોનો 'અહ' નથી. પદાર્થથી રીઝે જીવાત્મા-
પ્રણામથી રીઝે પરમાત્મા. પ્રારબ્ધ પરવશ પદાર્થો કેવલ પ્રયત્નશીલ
સર્વેને સુલભ કયાંથી-પ્રણામ, પ્રતિમાનવ સુલભ છે. વસ્તુ જાત ગમે
જીવને, વંદન માત્ર ગમે વિભુને.

વંદન, કરસંપુટ, અને મસ્તકથી. વિનય, વાગ્ વ્યવહારથી. વિવેક, વસ્તુ-પ્રદાર્થના વિનિયોગથી. સેવા, સર્વસ્વ સમર્પણથી. એ સાધન ચતુષ્ટયમાં વંદન સર્વોત્તમ છે. વંદન નન્દનવન સમાન છે. જ્યાંની સૌરભ કદીએ ક્ષીણ નથી થતી. સંતોનુ સુખ સદન સમુ વંદન છે. વાણીનો વ્યવહાર વિદ્યાની પણ અપેક્ષા રાખે, વિવેક, વસ્તુઓ વિના ઉપયોગમાં ક્યાં આવે!

પદાર્થ—અગર વસ્તુ. પદાર્થનો યથાર્થ કે પરમાર્થ ઉપયોગ કરવે અન્તઃકરણને શાંતિ મળે, સમાધાન મળે, પદાર્થ તરીકે જગતમાં તેની કીંમત નથી, વ્યાપકાર્થે પદાર્થમાં સમગ્ર સામગ્રી સમાય. વિદ્યા ઐશ્વર્ય—સૌહર્દ્ય—સામર્થ્ય, આદિ સર્વ પદાર્થોજ ગણાય.

સંભવ છે ઇશ્વરને સમજાવી શકીશુ આંખના અશ્રુથી અનેક અપરાધોના એકરારથી ને ત્યાગથી, મુકિત મેળવી શકાશે જ્ઞાનથી. ક્ષમા મેળવી શકાશે માફીથી, સમાજ પાસેથી. પણ અન્તઃકરણનું સમાધાન સહજમાં નહિ સાંપડે. ઇશ્વરે ઇશ્વરનું ‘તટસ્થ’ દર્શન કરવા માનવ માનસનેજ મંદિર બનાવ્યું. તટસ્થ ઇશ્વર, યથાર્થવાદી ઇશ્વર, નિષ્પક્ષપાતી ઇશ્વર—નિર્ભેદને નિર્મળ ઇશ્વર, અન્તઃકરણમાંથી મળશે. એ અન્તઃકરણ નિષ્ઠ ઇશ્વરનો “પદાર્થને”—યથાર્થ ન વપરાતાં અવશ્ય અશરમે સ્પષ્ટ વદવાનો, પદાર્થનો યથાર્થ ઉપયોગ થતાંજ ઇશ્વર સેવા સિદ્ધ થઈ.

વંદને દૈન્ય આવ્યું, વિનયે વાડ્ માધુર્ય આવ્યું, વિવેકે પદાર્થ વિનિયોગની સમજ આપી, ને તન-મન-ધન એ પરંપરાએ વિશુદ્ધ બની, જગત-જગદીશની સેવામાં સમર્પિત થયું. આમ વંદનથી સેવા પર્યન્તના વ્યવહારે વિશ્વનાં સમગ્ર પ્રાણી તોષ પામ્યાંને “પ્રાણી તોષે પ્રભુ સંતોષ થયો”

જેઓની પાસે સામગ્રી હતી તેઓનું આ કર્તવ્ય સિદ્ધ થયું જ્યાં નિઃસાધન દશા-રહી ત્યાં કેવલ વંદનજ સાધન થવાનું.

વંદન—ત્રણ પ્રકારે મન-વચન-કર્મથી ત્રિલોકીનાથને, ત્રિતય સ્વરૂપને. વંદનથી સર્વ કાર્ય મંગલાત્મક થાય. મંગલના ૩ પ્રકાર આશીર્વાદાત્મક, નમઃસ્કારાત્મક, ને વસ્તુનિર્દેશાત્મક. શ્રીમદ્ ભાગવત માહાત્મ્યમાં નમઃસ્કારાત્મક મંગલ છે. પદાર્થમાત્ર સમર્પણ કરતાં જેટલો ખ્યાલ ન આવે તે કરતાં વંદન દેતાં ખૂબ વિચારવું “વંદનને ઉત્તરકાલ વંદન અસ્થાને દીધું” નો પશ્ચાતાપ પેદા ન કરે કદાચ. મસ્તકથી મોટી કે મોંઘી અન્ય ચીજ નથી.

પરિચય વિનાનો પ્રણામ, વૈશિષ્ટ્ય વિનાનું વંદન, સુગંધ વિનાનું ચંદન, સૌજન્યવિનાનું નંદન, લોચન વિનાનું વદન, લવણ વિનાનું ભોજન, ભાવવિનાનું ભજન, સર્વ વ્યર્થ કેવલ બોબરૂપ. ભગવતપ્રતિમામાં, સાક્ષાત્ સ્વરૂપનો ભાવ છે તો વંદનની સાવધાનતા છે. પ્રતિમા રૂપે નહિ પણ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે. વિભુ વંદનીય ત્રણ પ્રકારે (૧) સ્વરૂપ (૨) ક્રિયા (૩) સ્વભાવે.

સ્વરૂપ :—

સત્—ચિત્ આનંદનો, કે સંયમ સાવધાનતા અને સમતાનો એકત્ર સમાવેશ તે ભગવાન કે પ્રહ્મ, મહાપુરૂષ કે પૂર્ણપુરૂષ.

સત્ એ નિત્ય નિયમિત છે. નિયમનો વફાદાર નિયતિનો પણ નિયામક બની જાય. સૂર્યમાં નિત્ય ઉગવું અને નિયમિત ઉગવું એ સત્ છે, ત્રિલોક વિખ્યાત ત્રિકાલા આધિત છે. માનવને સત્ની ઉપાસનામાંથી નિત્યનિયમિત થવાની શિક્ષા જીવનના સમગ્ર કાર્યમાં મળે.

ચિત્—ચેતના એ જગૃતિનું રૂપ છે. સાવધાનતા જેની ક્રિયામાં ભાસે તે જગૃત છે. સ્વરૂપ હાનિ, સમય હાનિ, શક્તિહાનિ, સમ્પત્તિ હાનિ, ને સંભાળનાર જગૃત—સાવધાન છે. સૂર્ય સર્વ સાચવે છે.

આનંદ—ઉદયાસ્ત, ક્રિયાના છે, પરિણામના છે, કર્તાના નહિ એ દૃઢ નિષ્ઠામાંથી સમુપલબ્ધ તટસ્થવૃત્તિ, એ વૃત્તિનું અખંડ પણ

એજ આનંદકે-સમતોલપણુ. હાસ-વિકાસ કર્તવ્યમાં શૈથિલ્ય કે તત્પરતા ન આપે, ને સહજ ક્રિયાશીલતા ભાસે ને પ્રકુલ વદને રહે તેજ આનંદ-વૃન્દાવનવાસી શ્રીકૃષ્ણ-અને-વનયાત્રિક શ્રીરઘુનાથ ભગવાન છે. સંયમ સાવધાનતા ને સમતાનો સમસ્ત સમાવેશ ત્યાં છે.

પાંડવેના રાજસૂય મળમાં સૌ કોઈ કાર્યવ્યગ્ર છે જ્યાં અવ્યગ્ર એકજ વાસુદેવ સર્વત્ર દત્તાવધાન છે. વિપ્રો ભોજનથી નિવૃત્ત થયા. અન્ય પંક્તિ બેસવાને તૈયાર થઈ ભોજનની ચતુઃશાલમાં સાફ સુશ્રી માટે પરસ્પરના સામુ નિરખે છે. ત્યાં દૈન્યાવતાર કૃપાનિકેતને ખ્યાલ છે. કોઈપણ કાર્ય માથે ન લેતા પ્રત્યેક કાર્યમાં સૂક્ષ્મ રીતે ઓત પ્રોત રહેતા તે દુપદ્ધતનયાના બાંધવ બનેલાને ભોજનની પાતળ ઉપાડવામાં તેની નિષ્ઠા નિત્ય નિયમિતતા સાથે સાવધાનતાને અને પ્રસન્નતા ને સુચવે છે. જેમાંથી તે નિર્માન પૂરવાર થાય છે. દયાળ બહેર થાય છે.

એ, એની સંધ્યા હતી. યુધિષ્ઠિરને પ્રયોજન પડ્યું કૃષ્ણનું પૂછ્યું કૃષ્ણ ક્યાં! ભીમસેન તે પ્રશ્ન સાંભળીને સેવકને પૂછે ને સેવકે શોધ કરી તો, શ્રીકૃષ્ણને ભોજનની ચતુઃશાલમાં કર્તવ્ય મગ્ન નીરખ તો સમીપમાં આવી સવંદન વદ્યો-નાથ! ધર્મરાજ આપને સ્મરે છે.

કહો કે કૃષ્ણ સંધ્યો પાસનામાં છે. અવિલંબે સાશ્વર્થ ધર્મ રાજ તે સેવક મુખથી શ્રીકૃષ્ણનો પ્રત્યુત્તર સાંભળી ભીમસેન સહ દોડી આવ્યા કે ભોજનાલયમાં સંધ્યાશી? પ્રવેશ કરી જોતાં તે કુન્તી નન્દન સાશ્વ વદન બન્યા, વદ્યા, પ્રભો આશુ! એજ પ્રસન્નનેત્રામ્બુજ કેશવ વદ્યા, મોટાભાઈ! કર્તવ્ય.

“આપ ઇશ્વરને આ ન શોભે! યુધિષ્ઠિર બોલ્યા.

કૃષ્ણ કહે “સમયે સાવધ થઈ સાનંદ, સર્વકાર્ય સસ્નેહ ન સંભાળે તેને ભગવાન કોણ કહે?”

એ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન, તેનું સ્વરૂપ જો અષ્ટભુજ ચતુર્ભુજ, દ્વિભુજ, શ્યામ ગૌર શુકલવર્ણ, પીતાંબર, નીલાંબર, દિગંબર, કે પ્રવેતાંબરમાંથી માત્ર એકાદ નિર્ણીત થાય તો વિવાદનો વિષય બનશે ત્રિનેત્ર, અષ્ટનેત્ર, સહસ્રનેત્ર, કે પંચમુખ, ષણ્મુખ, સહસ્ત્રમુખ નક્કી કરતાં શૂંઢાયધારી, લાંગૂલધારી, ત્રિશૂલ ચક્રલૂ કમંડલૂ તુલસી, રૂદ્રાક્ષ, સ્ફટિકમાલી વીણાધારી કે પદ્મધારી ગરૂડ, વૃષભ હંસવાહી કે મયૂર ભૂષકવાહી, આવાં સ્વરૂપોમાંથી એકાદ સમાવેશ પામે તેવું લક્ષણ કરવામાં અન્યમાં લક્ષણ નહિ સંભવે. અસંભવ અવ્યાપ્તિ-અતિવ્યાપ્તિ દોષ વર્જીત લક્ષણની વ્યાપકતા મનાય.

એથી ઇશ્વરનું સ્વરૂપ નક્કી કર્યું “નિયતકાર્યમાં નિત્ય નિયમિત, સાવધ ને સજગ, સમવિષમ પરિણામમાં અખંડ પ્રસન્ન” તેજ સચ્ચિદાનંદ ઇશ્વર જ્યાં, સંયમ-સાવધને સમતાનો સાગર છે. કોઈના પણ અલીપ્તશિમાં આ લક્ષણ સમાવેશ પામશે ને આકૃતિ, વર્ણ, ઉપકરણ તો પ્રસંગ-કાલ-ક્રિયા-ને સેવકભાવનાને અનુરૂપ રહેશે જેનો અવિરોધ છે.

શ્રીમદ્-ભાગવતનો અધિષ્ઠાતા, સર્વમત સંમત લક્ષણ લક્ષિત મંગલના પ્રથમ ચરણના આઠ અક્ષરોમાં સ્વરૂપથી ગાયો-કે સચ્ચિદાનંદરૂપાય ૩૨ અક્ષર સંગ્રહ ૬૬

ક્રિયા-ક્રિયામાં સર્જન-સંપાદન-ને સમાવર્તન સમસ્ત કાર્ય સમુદાયને શ્વાસક્રિયાવત્ સર્વને અનિવાર્ય છે. જીવઈશમાં એકજ અંતર. સ્વરૂપની વિસ્મૃતિમાં રહી જીવ ક્રિયા કરી વ્યથાને અનુભવે. સ્વરૂપ સ્થિત થઈ ઇશ્વરક્રિયા કરી કલ્યાણ પ્રથાને ક્રિયા કલાપથી વિસ્તારે. લગ્નમંડપ, સમાન જગત મંડપનો નિર્માતા નિર્માણ સંરક્ષણ કે સંભાળ જેટલા પ્રમોદ-પ્રોત્સાહથી કરે તેનો ઉપ-સંહાર તેજ ભૂમિમાં રહીને આદરે એ એની સ્વરૂપ રક્ષા સાથેની ક્રિયા.

૫૬ કોટિ યાદવ કુલસૃષ્ટા-પાલયિતા, પાંડવ, રક્ષણકાળ, ગાંધારીના શાપને પ્રસન્ન વદને ઝીલે. “મારો બચતો એકેય તારાથી નાં સંખ્યાયો! વદતી ભીની આંખલડીએ કૃષ્ણસામે ઉપાલંભપૂર્વક ભ્રેયુ ત્યાં પ્રત્યુત્તર વાળ્યો, ના, મા, માતૃભૂમિને ભકતકુલને, કષ્ટદ કંટક ના બચાવાય. ત્યાં આવેશભરી સતી, વદે મૂળ કુલ વિનાશક કૃષ્ણ તુજ ચઢકુલ નાશ થાવ. ભલે કહી ભગવાન હાથ ભેડી શાપ માથે ચઢાવી કહે એમ કરતાં ય ભકતાન્વયની ને માતૃભૂમિની તો રક્ષા થશેને? કથતા મન્દ સ્મિત મુકુન્દને નીરખી મુકિતના આનંદ લેતી ગાંધારી વદી? નિત્યાનંદ! તને અભિવંદન ને અભિનંદન. મંગલનું, પ્રથમ ચરણના સમન્વય સાથે ખીનુચરણ થયું. “વિશ્વોત્પત્યાદિદેહતવે” ને ક્રિયા દર્શાવી. ૮ મંદાર

સ્વભાવ—

સ્વરૂપ-સ્વભાવ માધુર્ય અને જ્ઞાન ક્રિયાનું સંપૂર્ણ મિશ્ર તત્ત્વ એ ઈશ્વર છે. ઔપચારિક માધુર્ય કે સૌન્દર્ય જીવમાં દેખાશે. જીવસ્વરૂપ મધુર છે. આકૃતિ અવલોકતાં આદર ઉપજે, કૃતિ નિરીક્ષણે કલેશ ભજે એ જીવ સ્વરૂપ. આકૃતિ અવલોકતાં આદર ન થાય, ત્હોય કૃતિનાં ભાને ભગ્યતાનાં દર્શન થતાં સમર્પણની વૃત્તિ થાય, એ સ્વભાવ મધુરતા. જ્યાં મત્સ્યાદિ અવતારોમાં સ્વરૂપ કરતાં સ્વભાવ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે રામાદિ અવતારોમાં ઉભય મધુર છે. “અન્ય કલેશ નિવારણ, એ સ્વભાવ મધુરતા. ઈશ્વરને આવવું વિપત્ કાલમાં રૂચે. રૂચિ રૂચિ અનુરૂપ સુખાનુભવમાં જીવના સામુ નહિ દેખે ને ભોગવવા દેશે. આપત્ મગ્નને ભેતાં અવશ્ય ઓગળી જશે. તાપ ત્રય નિવારણ એ એનું જીવનવ્રત-દૈવિક, આત્મિક અને ભૌતિક કલેશો તે ત્રિલોકના હરે તેથીજ ત્રિલોકેશ બિરુદ તેને દીપે. સદ્ભાવનાથી ભૌતિક, ચિદ્ જ્ઞાનથી આત્મસ્થ આધ્યાત્મિક આનંદાંશથી દૈવિક. એ ત્રણે તાપો હરે છે. આત્મદર્શન આપી તે આમૂલ તાપને દૂર કરે છે. તેથી જ ત્રીજું ચરણ તાપત્રય વિનાશય ૮ મંદાર

નમસ્કાર—

કૃતિ સ્તુતિ નતિ ની ત્રિપુટીનો ઉપાસના ક્રમ. ત્રિવિક્રમને તૃપ્ત કરનારો, શક્યતુકૂલ કૃતિથી પ્રયત્નશીલ થતો, તે કૃતિની ક્ષતિ સ્તુતિથી પૂરે છે. સ્તુતિ અન્ન માનવ મુખની હોઈ, અથવા ઈશિવાણીથી પર હોઈ નતિથી તે ખામીને હરે. કૃતિનો કૃપણ, સ્તુતિનો આળસુ કેવલ, નતિનાં નાટને નટવરને ન નાથી શકે ને ઉન્નતિ ના સાધી શકે. સંસ્કાર, સત્કાર અને નમસ્કાર એ ત્રિવેણી સંગમ, આગમ નિગમ વેદ ઈશ્વરને સુખ સંવેદ્ય બનાવે. સંસ્કાર અને સત્કાર એ બે છે માનવના અંગરક્ષક. નમઃસ્કાર મધ્યવર્તી પ્રાણ છે. નમઃસ્કારથી સંસ્કાર સત્કાર દીપે. નમઃસ્કાર કાલમાં પ્રતિમામાં પ્રત્યક્ષ ભાન રહે તોજ નમઃસ્કારની કીર્તિ. સ્વરૂપ સાક્ષાત્કારની ખાત્રી-નમઃસ્કાર કરતાં ઈશને રૂપ કે હ્રુપ્ત ભેયો? અનૌચિત્ય ભર્યા ૨૧૫ કાર્યે તું દર્શને ગયો હોઈશ, તો રોષ દષ્ટિથી ભેશે, સમુચિત જીવની સમીપે ગયો હોઈશ, સંતુષ્ટ દષ્ટિએ દેખશે. ખડા ભરી કે રહમ ભરી નજરમાં પણ કલ્યાણ છે, દર્શન કાલે સાક્ષાત્ સ્વરૂપનોજ અનુભવ થવો ભેદએ તેથીજ શ્રીકૃષ્ણાય વંદ્ય નુમઃ વિપ્રયોગ સ્વરૂપ કૃષ્ણ. સંયોગસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ. ૨૧૬ = ૩૩૨ નમન

શ્રી શુકવંદન

યં પ્રવ્રજન્તમનુપેતમપેતકૃત્યં દ્વિપાયનો વિરહકાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોઽભિનેદુસ્તં સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોઽસ્મિ ॥

અનુબંધ ચતુષ્ઠય દર્શાવી શ્રીશુકદેવને વંદન કર્યાં. ભગવન્નમઃ સ્કાર, ૩૨ અક્ષરમાં. શુકવંદના -૧૪ અક્ષરોના ૪ ચરણોમાં મળી ૫૬ અક્ષરમાં યસ્યદેવે પરા ભક્તિઃ યથાદેવે તથા ગુરૌ એ ન્યાયથી ગુરૂને અધિક રીતે પ્રણામ કર્યાં.-૧૪લોકમાં બ્રહ્મ વ્યાપક રીતે વસે. જ્યારે સતો ૧૪ લોકમાં પર્યટન કરી પીડાને હરે તે રૂણને અદા કરવા ૧૪ અક્ષરના ચરણથી પ્રણામ. ભગવાન માટે વ્રજન્તમવ્યાદ્ અથવા અથવા પ્રાતર્બ્રજાદ્વ્રજત આવિશતશ્ચસાયમ નો પ્રયોગ. કેવલ

મજમાં સવારમાં પધારતા સાયંકાલે પુનરાગમન કરતા વ્રજેશથી અધિક ઉદાર શ્રીશુકાચાર્ય અને સમ્પ્રદાયચાર્યો થયા. જેમના પર્યટનને પ્રવજ્યા અન્યહિત સાધવા પ્રયાણ આદરી બેઠા તે પાછા ફર્યાજ નહિ કારણ કે પ્રવજન્તમ્—

૧૬ વર્ષ માતાના ઉદરમાં વસતા અપ્રસૂત સુતને પુછ્યું બેટા! બહાર ન આવો! શુકે મત્યુત્તર વાળ્યો પિતાજી ભય લાગે છે કે આપ મને એકનો બનાવશો. સત્પુરૂષો સમષ્ટિના થવા રવેચ્છાથી સેવા દેવા કાળે જન્મ લઇને આવે છે. પિતાએ વચન આપ્યું સર્વનો, ને પ્રગટી શુકદેવ વિયોગ મૂર્તિ વિવેકાત્મા વિપિને દોડ્યા. પુત્રેતિ? પોકાર પિતાએ કર્યો વૃક્ષો વધાં. અમે શુક છીએ.—શ્રીશુક, શ્રીશુક પ્રાણી માત્રનું હૃદય છે. પરોપકારીને પરોપકારોપદેશનો, અધિકાર હોઇ, પુત્ર સ્વરૂપ ફલોને પરાર્થે દેતા વૃક્ષો વધા મહર્ષિ! આપ પુત્રને જગતનો માનો ને જગતને ચરણે ધરો.

દ્વિગતા આપો યસ્મિન્ તત્ દ્વિપં તદયનં યસ્ય સઃ દ્વૈપાયનઃ દ્વીપ બેટનું નામ છે બે બાજુ પાણી છે માટે. કરૂણા મહાર્ણવમાં મહર્ષિ વ્યાસ વસે છે તેથી દ્વૈપાયન છે. જગતની પીડાએ જેની બે નયનમાં નીર નિરંતર વહે છે કે ઉપકારક શી રીતે બનું—એ અંતરવ્યથામાંથી શ્રીમદ્ ભાગવત અને પરમ ભાગવત સાંપડ્યા. ભાગવતમાં જીવમાત્રની જીવન શ્રેણી દર્શાવી ભગવાનને ગાયા. ને પરમ ભાગવત શુકદેવ દ્વારા ભાગવત પ્રચારે જગતને શોક મુક્ત કર્યું.

વચનબદ્ધ વ્યાસના હાથમાંથી જતા શુકને બેઠા લૌકિક આસક્તિથી નથી દોડ્યા. હેતુ હતો કે બેટા! જગતના તો થશે પણ સેવાના સાધન વિનાના વેદના ના નિવારી શકશે. વેદો બાણો તેનાથી વેદના નહિ ટળે મારી નથી ટળી. તેથી જગતની પીડા હરવા પુરૂષોત્તમની ‘ગુણગાથા સુધા-સાથમાં લેતા બાવ, ને તપ્ત સંતપ્તને આ પ્રેમ પીયૂષ પાવ, કહી શ્રીભાગવત-પરમભાગવતને પઠાવ્યુંને પ્રમોદભર્યું હૈયે દરેકના હિતાર્થભર્યોવનમાં નાચતા એકલ

પુત્રને, વંશ રક્ષણની પણ પરવા કર્યા વિના સેવાના દૃઢ નિયમાનુસાર કૌમાર્ય વ્રત દીક્ષા દઈ શિક્ષા સાથે વિદ્યાય દીધી—એ અજબ ત્યાગને હબરો વંદન.

અરણી—બ્રહ્મવિદ્યા. શુક—પરબ્રહ્મ. શ્રી વ્યાસ—બ્રહ્મચિંતક, પરબ્રહ્મના સમુપાસક. પરબ્રહ્મને ઉપનિષદ—વેદોમાં શબ્દતઃ અવગત કરી અર્થતઃ સર્વત્ર અવલોકને સર્વંશ્ચ લુ વાક્યને સ્મરી, પ્રયાસ આદર્યો, તે તેમના પુત્રની પાછળની દોટ. નરકમાંથી બચાવે તે પુત્ર. આત્મા **વૈ પુત્ર નામાસિ.** એ આત્મશોધકને વૃક્ષોમાંથી, સરિતામાંથી, પર્વતોમાંથી, પરોપકાર, માધુર્યને ધૈર્ય સ્વરૂપે, ભગવાન વ્યાપક જડ્યા અને ‘પરોપકાર’ની દીક્ષા મેળવી. વિન્આન્અસ્=વ્યાસઃ એકાક્ષર પ્રણવને ગાયત્રીના, ગાયત્રીને વેદત્રયીના, વેદત્રયીને વિલક્ષ્મીપદમાં, સમાજને ન સમબલતાં ઉપનિષદ, ને સૂત્રગ્રંથમાં, ને સૂત્રેથી કૃતાર્થતા ન ભાસતાં સર્વ સામાન્ય મેધાગમ્ય—૧૭ પુરાણોમાં, પુરાણમાં વિવિધતા, વિપુલતા, થઈ જતાં, સારભૂત, સર્વસુલભ સર્વ સંગ્રહાત્મક, સમાધિ ભાષામાં, સ્થાપતા—વિદ્યાનું વિપુલીકરણ કરતા તેથી વ્યાસ કહેવાયા.

વ્યાસ

વિદ્યા

અવિદ્યા, બે વસ્તુના

સંસારસકત પોતાના સ્વાર્થે પોતાના પ્રપંચનો વિસ્તાર કરે; એકમાંથી બે, તેમાંથી સંતાન આદિ અનેક રૂપે, તદુત્તર ગૃહ—ક્ષેત્ર સ્વરૂપે અનેકશઃ અવિદ્યાનો ફેલાવો કરે; તે અવિદ્યાના આસક્તને ભગવદનુરક્ત ભકત કરવા વિદ્યાનો વિસ્તાર કરે. ઉપનિષદો આદિના દિવ્ય મંથને બુદ્ધિ વિમર્શે. બ્રહ્મવિદ્યામાં—અરણીમાં વસતા **ષોડશકલોડયં પુરુષઃ** નામના ષોડશકલ બ્રહ્મને ૧૬ વર્ષની જ વયના સ્વરૂપમાં શ્રી શુકદેવને આત્મતત્ત્વને સંપાદન કરે છે; ને તે સંપાદિતને સર્વની સન્મુખ મુકે. તે શુક—વ્યાસનો આધ્યાત્મિક અર્થ. તેજ શુક સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ રસ સ્વરૂપ. તે રસો **વૈ સઃ** ને ભાગવત દ્વારા જગતને પરિવેષણ કર્યું.

શુક:—

સવભૂતહૃદયમ્ સર્વાણિ ભૂતાનિ હરતિ-આત્મસાત્ કરોતિ
હરતિત્ર સ્વીકારાર્થઃ સર્વ ભૂતોને આત્મતુલ્ય કરે. આત્મતુલ્ય સમજી
સમસુખ દુઃખી થઈ રહે, સર્વભૂતને અપનાવે. શૃંગી શપ્ત, ને તપ્ત
પરીક્ષિતને અપનાવે અથવા સર્વભૂતાનાં હૃદિ અયત્ન ઇતિ તમ્ સર્વ-
ભૂતના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને રહેલ આત્માસ્વરૂપ. સર્વેષાં ભૂતાનાં હૃત્
અંતરયામી, જેથી પરીક્ષિતના શ્રેયસકાળે પધાર્યા. આમંત્રણ વિના,
અંતરયામી હોવાથી.

૧ બોધ્ય બોધકભાવ-જન્ય જનકભાવ સંબંધ. (૨) બ્રહ્મા-
ત્મૈક્ય વિષય (૩) અનર્થ નિવૃત્તિ પૂર્વક કેવલ્ય અને સેવા-પરોપકાર
પ્રયોજન (૪) જ્ઞાસુ અધિકારી.

નૈમિષારણ્ય.

નૈમિષારણ્ય વૈષ્ણવ ક્ષેત્ર છે. વનસ્પતિઓનો ખજાનો છે. વેદ
વચનાનુસાર વૈષ્ણવા વૈ વનસ્પતયઃ દેશ, કાલ, સત્કર્મના પ્રધાન
અંગ છે. એક હજાર દિવસ રોજ ત્રણ કલાક જે સ્થલમાં સત્કર્મનું
અનુષ્ઠાન થાય તે પ્રદેશ તદ્દન સાત્વિક બની જાય ને તે નૈમિષારણ્ય
ગણાય. વિષ્ણુ સહસ્રમાં નિમિશોઽનિમિષઃ સ્ત્રગ્વી શ્લોકમાં અનિમિષ
અને નિમિષ એવાં બે વિષ્ણુનાં નામ આપ્યાં છે. નૈમિઃ શીર્ષ્યત ઇતિ
નૈમિશમ્, નૈમિશ પેવ નૈમિશમ્। બ્રહ્માએ દેવોને મનોમય ચક્ર આપ્યું.
ધરી જ્યાં ખડિત થાય ત્યાં ચિત્તવન યોગ્ય દેશ દર્શાવ્યો. મનશ્ચક્રની
વિષય-ચિત્તનશીલ વૃત્તિ સ્વયં વિરામ પામતી વાતાવરણથી, તેથી
નૈમિષારણ્ય કહેતા. રજો ગુણથી કિંચ પરાયણ મનશ્ચક્ર-તીર્થ
પુણ્ય ક્ષેત્રમાં ઉપરામ પામ્યું. સૂતના મુખમાંથી નિર્ નિમિષદષ્ટિથી
કથા સુધા પાન થતું અનુભવી, ક્ષેત્રની નામથી અન્વર્થતા થઈ.
૮૮૦૦૦ હજાર રૂપિયેનું જ્ઞાન સત્ર હતું.

સૂતને સંબોધન કોટિસૂર્ય સમપ્રભ!, બે રીતે વ્યુત્પત્તિ કરવી
પડે. સૂર્યાણાં કોટિરિતિ કોટિસૂર્યા તથા સમા પ્રમા યસ્ય સઃ કોટિચ્ચ
સૂર્યાચ્ચ કોટિસૂર્યાસ્તૈઃ સમા પ્રમા યસ્ય સઃ સૂર્યકોટિસમપ્રભ
એ પાઠ સારો છે. સૂર્યસ્ય સૂર્યકાન્તમણેઃ કોટિરગ્રભાગ ઇતિકોટિ
સૂર્યસ્તેન સમાપ્રમા યસ્ય સઃ, કુશાચ બુદ્ધિ, તેજસ્વિની બુધિવાળા.

વૈષ્ણવ માર્ગથી ભગવતપ્રાપ્તિ

વ્યાપાર, વ્યવહાર, વ્યવસાયના સહયોગમાં પણ સૌમ્ય જીવ-
ન જીવીને, ઇશ્વરને સમ્પાદન કરવાનો માર્ગ, વૈષ્ણવ માર્ગ. વ્યાપાર
ધર્મોગ રૂપે; વ્યવહાર, ભગવાનનાં જ સર્વ સ્વરૂપો સમજી સર્વને
સેવીને; વ્યવસાય, ભગવાનને ભાર રૂપ ન થતાં સ્વાશ્રય સેવનથી
શ્રીહરિને રાજી કરીને. આમ ત્રણેમાં રહેતાં ને તટસ્થ જીવન જીવતાં
મુખના બનાય, નિર્દોષ-ને, પ્રેમમય જીવાય એ માર્ગ ભાગવત માર્ગ.
પ્રાપ્તવ્યઃ—

વિવેક, ભક્તિ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્યના સમન્વયથી. સમજ, સ્નેહ,
સેવાની ત્રિવેણી બનાવી, સમ્પાદિત વસ્તુ જાતને વ્યક્તિ માત્રના હિતમાં વિનિયુક્ત કરતાં જીવવું એ વિવેકની
વ્યાખ્યા. માયા-મોહ ઉપર વિજયનું અમોઘ અસ્ત્ર વિવેક.
શ્રીમદ્ ભાગવતની બીસીસ વિવેક.

શૌનકના ૭ પ્રશ્નોઃ—

(૧) રસાયન કથાસાર કહો (૨) વિવેક શી રીતે મળે.
(૩) માયા મોહ શી રીતે ટળે (૪) કલેશ સંશોધનનો ઉપાય
(૫) પરમશ્રેયસ્ શું (૬) પરમ પવિત્ર વસ્તુ કઈ (૭) શ્રીકૃષ્ણ
પ્રાપ્તિનું અભાધિત સાધન.-ભગવાનનાં છ અંગોના છ પ્રશ્નો
પૂર્વમાં, ૭ મો અંગીને સ્પર્શતો પ્રશ્ન.

ભાગવતનો વકતા વિમર્શશીલ, ચારિત્ર્યશીલ, ને અનુગ્રહશીલ
જોઈએ. ભાગવતનો શ્રોતા પ્રીતિ-શ્રદ્ધા ને સાવધાનતા સંયુત હોવો
જોઈએ.-સાત પ્રશ્નોના સમાધાન માટે શ્રીમદ્ ભાગવત પર્યાપ્ત છે.

કાલ વ્યાલ છેઃ—

કાલને વ્યાઘ્ર, સિંહ આદિ કૂરતા પ્રદર્શક અન્ય વિશેષણ
ન આપતાં વ્યાલ આપવાનું પ્રયોજન? કાલનાં બે પ્રતીક. સંસાર
વિપિન છે, તો કાલ સર્પ છે. સંસાર સરેવર છે, તો કાલ
મધર છે. ગળેન્દ્ર-ગાદલ માનવને મધર અને અસાવધ પરીક્ષિતને
તક્ષક સર્પ કરડે. કાલનું ત્રીજું પ્રતીક મુશળ કાલાહિવિત્રમસ્તધિયાં
કૃતાઽભયમ્, પ્રમત્તમુચ્ચૈરિતિકૃત્યં અહિરિવાસ્તુમન્તકઃ. 'સર્પોદશતપ-
દાસ્પૃષ્ટઃકૃપ્ણાં કાલનોદિત' સંસાર સર્પ સંદર્ષ વિષ્ણુરાતમમુચત્

વિગેરે વાક્યોમાં કાલને સર્પશબ્દથી સમજાવ્યા છે, અથવા સરખાવ્યો છે. વાઘ, સિંહ, આવે ખબર પડે. કાલ કીડનની, ખબર ન પડે. પ્રતિવાર્ષિક જન્મતિથિનો ઉત્સવ પ્રમાદનું સૂચન. પરાર્થ-પરમાર્થ ચિંતને ચિત્ત-વિત્ત-વપુ વ્યયે તો હર્ષ હોય જ્યાં ઉત્કર્ષ છે-પણ વિષય સેવનમાં કાલથી વ્યયિત અને વ્યયિત થવું ઘટે; પણ ક્ષીણ થતો આયુઃક્ષયથી વૃદ્ધિગત સમજે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના ૪ થા અધ્યાયમાં ભાગવત સંબંધી પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં કાલેનાઽવ્યક્તરંહસા વેગવાન કાલ છતાં વ્યક્ત ગતિ માહુમ પડતોજ નથી. શીઘ્ર ગતિ સર્પ, વિના અવાજે આવે. ત્યાં તેની ગતિનો ખ્યાલ ક્યાંથી આવે?—ત્યાં ભાગવત તેને જાગૃત કરે

શૈશવ યૌવન ને વાર્ધક્ય, કાલનાં વિષમ ત્રણ મુખ છે. ત્રિમુખ તક્ષક ત્રિકાલ સંધ્યારતને ન ગણી શકે. મહા ભારત લખે **ફલદર્મોદકં નામ પ્રતિગ્રાહયિતું નૃપમ્** પર્વ-૧-૩૮-૨૪. તક્ષક, નાગોને રૂપિઓના રૂપે રાજની પાસે ફલ, દર્ભ અને જલ લેવડાવવા મોકલે છે. **ફલમ્ નિગમકલ્યતરોર્ગલિતં ફલમ્** ભાગવત; દર્ભાઃ ત્યાગ, દીક્ષા, સાત્વિકતા, અથ સમિત્વાણિઃ હાથમાં સમિધ લઈ શિષ્ય ગુરુસમીપમાં જાય. **ઉદકમ્ ગંગાજલમ્** ગંગાનો કિનારો.

વિકરાલ કાલ મુખના ત્રણ કેળીઆ (૧) એક ધાળીમાંનો, જે બાલ્યાવસ્થામાં છે. (૨) બીજો હાથમાંનો કે જે યૌવનમાં, ને (૩) ત્રીજો મુખમાંનો જે આખર સ્થિતિમાં છે. ધાળી અને હાથમાંના બચશે. મુશ્કેલી મુખમાં છે. તેને માટે છે. તે ન આવે તેથી યૌવનકાલમાં જ સાવધ કરે છે. યુવાનોની સંજીવિની શ્રીમદ્ ભાગવત.

દીર્ઘજીવન કે દિવ્યજીવન ?

દેવોનાં અમૃત દીર્ઘજીવન આપે. પરીક્ષિત-પરિચોતરક્ષ નજર કરતા ને, આત્મનિરીક્ષણ કરવે ઉપેક્ષા સેવતાને અન્તરિક્ષ (અન્તર્મુખ) બનાવ્યો. સ્વાર્થપરાયણ સુદીર્ઘ જીવન કરતાં, પ્રમત્ત પુષ્કલ જીવે તે કરતાં, પરાર્થ અલ્પ પણ જીવન અમૂલ્ય છે.

શ્રદ્ધામય અને તદૈકતાન (ભગવાનમાં યોતપ્રોત) અધિકારી હોવો જોઈએ. તત્ત્વજિજ્ઞાસા અને લક્ષિત વિરહિત વક્તા, વક્તવ્યમાં આદર જન્મવા નહિ દે. કારણકે તત્ત્વ જિજ્ઞાસુને જીવનની કીંમત છે. નિતાન્ત શાન્ત, એકાન્ત એવા કલ્યાણમય ગંગાતટે સ્વસ્તિકાસન લગાવી, દર્ભાસન ઉપર રૂબુકાય અને એક સપાટીમાં મસ્તક, ગ્રીવા બનાવી દઈ (ટટાર) ખેડેલ, શ્રવણોન્મુખ પરીક્ષિત પ્રત્યે, કીર્તન તત્પર કૃપાવતાર, શ્રીશુકાચાર્ય કીર્તન આરંભતાં.

હરિજન મારા હીરાની ગાંઠડી, ગરજ વિના મત ખોલ,
કોઈ મળશે હીરાનો પારખુ, લેશે મોંઘે મોલ.

એ પ્રકારની સફ-ઉક્તિ અંતરમાં સ્મરે છે. સત્તા, સમ્પત્તિ, સામર્થ્ય એ શ્રવણંગ સાધન નથી. શીલ ને શુશ્રૂષા શ્રવણનાં અંગ મનાય. તપોનિષ્ઠ શ્રીશુક, ઉપેક્ષાના અનાદરે શ્રી ભાગવતનું અવમાન ન થાય તેની કાળજી સેવે છે. વિચક્ષણ વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા લેતાં સૌમ્ય સ્વભાવ શ્રીશુકને ક્ષોભ થાય. “ભાગવત શ્રવણ માટે યોગ્ય છે?” એમ પૂછતાં પરીક્ષિતનું દિલ દુભાય તેનું દુઃખ છે, ને અનાતુરને અર્પતાં અનાદર શ્રી ભગવત્સ્વરૂપનો કે ભાગવતનો થાય તેની ભીતિ છે. ત્યાં માર્ગ મોકળો પ્રભુએ કર્યો. અમૃત કલશ સહ અમરાવતી પતિ, ઈન્દ્ર, આવ્યા ને પીયૂષ પીવા કાજ દીધું. ત્યાં પૂછ્યું પરીક્ષિતે, “અમૃત પીવે શું મળે?” “રાજન, દીર્ઘજીવન,” સુરેશ બોલ્યા. “પ્રભો! શ્રીમદ્ ભાગવત પાને શું મળે?” પરીક્ષિતે શુકદેવજીને પૂછ્યું અને પ્રત્યુત્તર મળ્યો, “દિવ્ય જીવન.” સનમ્, સપ્રણુતિ પાચે પડ્યા અને કહ્યું, “નાથ! કુમતિને હરી સુમતિ દેતા, વિષ હરતા ભાગવત પીયૂષને નહિ અર્પો?” અને શ્રી શુકે પ્રકુલ વદને ભાગવત ગાવું પ્રારંભ્યું.

બ્રહ્માજીની તુલા

સત્ય લોકમાં બ્રહ્માનું તોલન. સમાજના સામુદાયિક શ્રેયસ્, સાધક સાધનોમાં સૌકર્ય, સારવ્ય સૌલભ્ય પૂર્વક સર્વસાર પ્રચુરતાનું નિપુણ ને તટસ્થ મતિએ સત્ય અવલોકન કર્યું. સત્ય—

નિષ્કપટ રીતે લોક, આવોકન પરીક્ષણ. મેધાની સમત્વભરી નિર્ણાયક દંડીમાં મુકેલ વિમર્શનાં ઉભય પદલામાં, સંક્ષેપત સારગ્રાહિતા-ને સર્વ શાસ્ત્રપૂર્તિ શ્રીમદ્ ભાગવત સાહિત્યમાં ભેઠ. કારણકે વેદોથી પ્રતિપાદ્ય બ્રહ્મનું આ અક્ષર સ્વરૂપ છે.

વિષ્ણુમૂર્તિ શ્રીમદ્ભાગવત

પાદૌ તુ પ્રથમકન્ધો દ્વિતીયો જાનુનો સ્મૃતઃ
તૃતીયો સત્તિથની જ્ઞેયશ્ચતુર્થઃ કટિરુચ્યતે
નાભિં તું પચ્ચમં વિદ્યાદ્ હૃદયં ષષ્ઠ ઈરિતઃ
સપ્તમસ્તુ ઊરઃ પ્રોક્તમષ્ટમઃ કંઠ ઉચ્યતે
સ્કન્ધૌ તુ નવમઃ સ્કન્ધો દશમો મુખમીરિતમ
કર્ણાક્ષિનાસિકાયુક્તં સર્વાર્થપરિપૂરિતમ
एकादशस्तूतमाङ्गं द्वादशोब्रह्मरन्ध्रकम्
एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्तिः प्रकीर्तितम्

વિશાલા ભૂમિઃ—માત્ર સંપત્તિનો જ સામુદાયિક હિતાર્થ વ્યય એજ આર્થ સંસ્કૃતિની ત્યાગ પરાકાષ્ઠા નહી. પરંતુ તેના જીવનની અપવર્ગ સાધક દૈવિક સમ્પત્તિનો પણ સર્વ શ્રેયસ્માં વિનયોગ થતો. **વિશાલાનું નામકરણ** : બદરીકાશ્રમમાં રાજર્ષિ વિશાલે તપ આદ્યું. પ્રસાદાભિમુખ પરમાત્માએ પૂછ્યું, “રાજન્ અલીઘ વર માગશો ?” વિશાલે વિનવણી કરી, “નાથ ! આપવામાં આપને ક્ષોભ તો નહિ થાય ને !” પરમોદારને પણ સંકોચ થાય છે ચાચતાં. કૃપાળુએ વચન આપ્યું, ને રાજાએ ચાચ્યું, “જો મારા તપથી આપ પ્રસન્ન થયા હો તો મને મળવે આપે જેટલો વિલંબ કર્યો તેટલો અન્ય તાપસને કાજ ન કરશો, કડ્ડણાનિધિ ! તિતિશાની વેદીનાં તપ દોહ્યલાં છે, દેવ ! ધૈર્યનો ધરનાર કાં તો ગિરિ કે ગિરિધારી; ધરણી કે ધરણીધર; માનવ તો મિત શક્ત.” વચને હરિનું હૃદય પીગળાવ્યું, ને કહ્યું, “રાજન, તારું નામ ?” પ્રત્યુત્તર વાળ્યો, “ભગવન, મારું નામ વિશાલ.” “ધન્ય અન્વર્થ નામધેય સુતને

દેતી તુજ જનનીને ને તુજ નૃપતિએ ધરાને. રાજન્ તારી પાસે હું કંઈક ચાચું ? તારૂં પુણ્યલોક નામ આ પુણ્યદેશને આપી શકું ? મને સંમતિ છે ?” દયાનિધિના દૈન્યે રાજા અવાક બન્યો ને બદરીનાથની તળેટીનો દેશ વિશાલાના નામથી વિખ્યાત થયો. આજે પણ બદરી યાત્રિક બદરી આરોહણે શ્રાન્ત થતો, ને વદતો, “બદરી વિશાલ કી જય,” ને તે જયનાદે જોમ આવતું ને જગર આવતું.

નારદ સનતકુમાર મિલન

બ્રહ્મ ચિંતન એકાકીના શ્રેયઃ કાજ ને ભગવદ્-ગુણાનુગાન સર્વ હિત માટે. “એગી તરે કદિ એકલો હરિજન તારે સૌ સગી.” બ્રહ્મલોકમાં સત્સંગ નથી. ચાર સનતકુમાર પૃથ્વીમાં વિશાલામાં સત્સંગે આવ્યા. બ્રહ્મલોક કરતાં ભૂતલનો મહિમા અપાર છે. બ્રહ્મચિંતન એકાંત માગે. સત્સંગ સમુદાયમાં થાય. એ હેતુએ સનતકુમારો બદરીકાશ્રમમાં આવ્યા ને વરદાનની સત્યતા લાળી. અવિલંબે સત્સંગ માટે નારદનું મિલન, અને નારદની ચિંતાના નિવારણ માટે સનતકુમારોની પ્રાપ્તિ એ ભગવદ્-વચનની સત્યતાનું પ્રમાણ.

સાધુના મુખે ઔદાસીન્ય ન શોભે. ૨૪ કલાકમાં એક પણ ક્ષણ ઔદાસીન્યમાં ન જાય, ને એક પણ (પૈસો) કમાર્ગે ન જાય તે સાધુ. સાન્નોતિ પરકાર્યં સ્વપ્રાણ વ્યયેનાપિ સ સાધુઃ શત્રુના પણ કામને સ્વલોભે સાધે તે સાધુ.

નારદજીના મુખની ઉદાસીનતાથી સનતકુમારોએ પૂછ્યું **કથં બ્રહ્મન્ દીનમુખા !**

કુતશ્ચિન્તાતુરો ભવાન્ ? ત્વરિતં ગમ્યતે કુત્ર ?.....

મુકતનો મહિમાઃ—(૧) પ્રકુલવદન (૨) નિશ્ચિંત (૩) અવિહ્વલ (૪) સ્વસ્થ ચિત્ત-એ ચતુષ્પૃથીથી સાધુ દીપે. સંગ્રહી ઉદાસીન સંભવે. નિઝહી-નિત્યાનંદમાં રહે. નિઝહ અને

આનંદને નિત્ય સંબંધ છે. મુશ્કેલીની મૂડી મુકુન્દનાં દર્શન કરાવે, કોઈવાર મહેરોની મૂડીમાંથી ભગવાન અદૃશ્ય થઈ જાય. નિજ જીવનમાં અસંગ્રહ ને અનાગ્રહના પરિણામે, પ્રપંચ વિમુખતા હોવાથી “ચિંતાજન્ય, નિરાશાજન્ય શૂન્યતા ના ભાસે પણ આત્મવત્-સર્વભૂતની ભાવનાથી, સમાજના દુઃખે દુઃખ ભાસે.” શુક, વ્યાસ અને નારદ એ હતા સમાજના હ્રમદર્શીઓ. નારદ કાન્તદર્શી હતા. નિપુણ નજરે “સમાજનો અખંડ પ્રહાર્યવ્રતે અભ્યાસ કર્યો.” સેવા ને સંશોધન કાર્યના ઉપાસકને, આ જીવન (૧) કૌમાર્ય (૨) લવણ શર્કરાત્યાગ (૩) ભૂમિશયન (૪) અગૃહવાસ-નિયમો પાળવા પડે.”

નારદે કલિને પારખ્યો અને પ્રતીકાર કર્યો.

કલિના અઠ્ઠાવીશ અપરાધો. સમાજની પરિસ્થિતિનું ખ્યાન. કાન્તદર્શી નારદના પૃથિવી પર્યટનમાં અવલોકન.

૧. સત્યનો અભાવ--સત્ય એટલે સમત્વ સમદર્શિત્વનો અભાવ.
૨. તપનો અભાવ--દૈવોપલબ્ધકષ્ટ સહિષ્ણુતાનો અભાવ
૩. શૌચનો અભાવ--આચાર વિચારની વિમલતાનો અભાવ.
૪. દયાનો અભાવ--પ્રાણીમાત્રની લાગણીનો અભાવ.
૫. દાનનો અભાવ--ત્યાગભાવનાનો અભાવ.
૬. ઉદરભરણ-ઉદરપૂર્તિ પુરતોજ પુરૂષાર્થ.
૭. વરાકસ્વભાવ--અતિતુચ્છ વૃત્તિ.
૮. કૂટ ભાષણ--મિથ્યાલાપ.
૯. મન્દ-બુદ્ધિવિહીન.
૧૦. સુમન્દમતિ--ધારણા શક્તિ વિનાના.
૧૧. મન્દભાગ્ય-વૃથાઉદ્યમી, નિષ્ફળ પ્રયત્ન.
૧૨. ઉપરુત-રોગગ્રસ્ત.
૧૩. પાખંડ પરાયણ.

૧૪. વિરકત સપરિગ્રહ.

૧૫. તરૂણીપ્રમુખતા

૨૨. સિદ્ધનો અભાવ.

૧૬. શ્યાલકબુદ્ધિથી ગૃહસંચાલન

૨૩. જ્ઞાનીનો અભાવ.

૧૭. કન્યાવિક્રય

૨૪. સત્કર્મનાશ.

૧૮. દામ્પત્યકલહ

૨૫. સાધન નાશ.

૧૯. આશ્રમધર્મ નાશ.

૨૬. અન્નવિક્રય.

૨૦. દેવમંદિરમાં અનાચાર

૨૭. વેદવિક્રય.

૨૧. યોગીનો અભાવ.

૨૮. ચારિત્ર્યહાનિ.

૨૮, સંસારની અસાધારણ વ્યથાનાં કારણો. સમાજનો ઉત્કર્ષ અવરૂદ્ધ થયો જે કારણોથી.

સજ્જનનું નિત્યધ્યાન:-

(૧) જગત દુઃખી શાથી.

(૨) જગતનું દુઃખ ફર થાય શાથી.

(૩) જગતના દુઃખનિવારણમાં મારો કેટલો ફાળો.

જગતથી મને શો ફાયદો, એ સંસારીનો સ્વભાવ. મારાથી જગતને શો લાભ? એ સત્સ્વભાવ. દેશનો ઉત્કર્ષ કે ઉદય માપવાનું માપક્યંત્ર ઓછામાં ઓછાં ઔષધાલય, અલ્પ ન્યાયાલય, અને અધિક વિદ્યાલય તન, અને મન, તંદુરસ્તીનાં તે અસાધારણ પ્રમાણપત્રો છે. “આરોગ્યની ખાત્રી અલ્પ ઔષધાલયથી થાય. સંયમથી આરોગ્ય મળે. ઔદાર્યને ચારિત્ર્યની ખાત્રી અલ્પન્યાયાલયથી થાય. સમાજનું નૈતિક કલેવર સુદૃઢ ને સખલ છે ને, તે સંતોષ-સમજથી મળે. આવી ભૂમિ માટે જરૂરી સમજને સંતોષ, વિદ્યાલયોને જ્ઞાન સત્રોથી સંભવી શકે. ને તેવાં વિદ્યાક્ષેત્રો-જ્ઞાન પ્રપ્રાઓ અતિ સુલભ થતાં વાતાવરણ કલ્યાણમય સ્થાપી શકાય.---“ન્યાય સાધો ને વિદ્યા અવિક્રયથી આ બાલ, વૃદ્ધ, સમૃદ્ધ, દરિદ્રને મળે, એ માર્ગના શોધક, સ્થાપક ને પ્રચારકનું પૃથ્વીમાં પર્યટન થતું જે આર્યોના આચાર્યતરણિઓની

તપસ્યા ગણાતી, રૂપિ, રાજર્ષિ, ને દેવર્ષિ તેના સંપ્રવર્તકો થતા. પ્રિયવ્રત, વિશ્વામિત્ર, નારદ, શ્રી શંકરાચાર્ય, શ્રી વલ્લભાચાર્ય, મહાત્માજી, ને વિનોબા એનાં જન્મલંત દષ્ટાન્તો છે.

યમુના કિનારો-અને નારદને મળેલ માર્ગદર્શન.
પરાભકિતનું પ્રતીક શ્રી યમુનાજી. સાધનિત્મિકા, અને ક્ષલાત્મિકા બે પ્રકારની ભકિત છે. યમુનાનો કિનારોજ પ્રેરક છે. સેવા માર્ગમાં, અને સમષ્ટિના કલેશ નિવારણમાં આત્માની જાગૃતિ, ને પ્રેરણા ભકિતની આર્દ્ર ભૂમિકામાંથી મળે છે. સકામભાવથી, કે યશઃ આદિના અવ્યક્ત હેતુથી થતી સેવા સાધન ભકિતમાં જાય. અને ભગવત્પ્રીત્યર્થ થતી પણ ભકિતનો સમાવેશ કામ્ય ભકિતમાં જ થાય. જ્યારે સર્વ ભગવાન છે સર્વમાં ભગવાન છે, સર્વ ભગવાનનાં છે એ વિમલ વિચારે, પોતાની ને સર્વ સામગ્રીની સાર્થકતા સમજીને સમર્પણ ભાવના, કે કૃત-કૃત્યતા એ પુષ્ટિ ભકિત.

ભકિતનો પરિચય:—ભકિત સમ્રાજી. કૃષ્ણ સમ્રાટ. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય બે સંતાન, મુક્તિદાસી, ધર્મ ક્ષેત્રાદિ દેવતાનો પરિવાર ને ઉપાસક નારદ.

ભકિત, અકારણ કંઠે, અખંડ સેવાવ્રતિની, દિવ્યવૃત્તિ.
જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-ભકિતના બે અંગો. વામ દક્ષિણ હાથ, જ્ઞાન મને પ્રતિકૂલ પડતું, અન્યને પણ પીડનારૂ જ લાગે એ સમજ. અને એ સમજને કારણે તેવી ક્રિયાનો ત્યાગ.

વૈરાગ્ય—ઇશ્વર નિમિત્ત, અનાસકિતપૂર્વક ત્યાગ, અન્યને આવશ્યક લાગતાં સ્વયં અનાસકત થઈ સસ્નેહ સામાને અર્પે એ વૈરાગ્ય. પિતાની સમ્પત્તિના વિભાગમાં નાનો, કે મોટો કોઈપણ ભાઈ, આદ્યાર્થપૂર્વક વહેંચણી કરતાં, કોઈ એકાદ વસ્તુના બે વિભાગ ન થઈ શકે તેમ લાગતાં, જેને વધુ જરૂરી લાગે તેને તે અર્પણ કરતાં હૃદયમાં પ્રથમ સમજીને સ્થાન આપે. મોટો દેનાર હોય તો માને

હું પિતાને સ્થાને છું અને નાનો પુત્રવત્ કે તેથી તેને જ અપાય. મેં ખૂબ ભોગવ્યું એમ સમજે, તે જ્ઞાન. સમજીને કારણે તેને અર્પે તે વૈરાગ્ય, અને તેવી સમજ, અને ત્યાગનો અમલ કરાવતી “પ્રેમાણ પ્રેરણાવૃત્તિ” એ ભકિત. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મોને તે લાગણી-ભરી, સ્નેહાણવૃત્તિથી ક્રિયામાં લઈ જાય. તે ત્યાગનાં પાત્રોમાં કવચિત્ નાનો ભાઈ પણ આવે સમાજનાં દ્વૈત અંગોમાં, પિતાપુત્ર, ભાઈભાઈ, નણુંદભોજન, દેરાણીજેઠ, કે સાસુ પૂત્ર વધુ, આમ કોટુંબિકથી લઈ સામાજિક, રાજકીય ઔદ્યોગિક, વ્યાવહારિક દરેક ક્ષેત્રમાં “સ્નેહ સમજ ને સમર્પણ”ની ત્રિપુટીથી સર્વને સંતોષવા એ ઇશ્વરારાધના-ને તેવી ઇશ્વરારાધનાના સંપ્રવર્તક સંધારક, નારદ-એ-પરમ કામલ મનઃ ને તે ત્રિપુટીના આચરણે સર્વને મુલભ થયેલ આનંદ એ શ્રીકૃષ્ણ-સંક્ષેપમાં સ્નેહ એ ભકિત. સમજ એ છે જ્ઞાન, ને સમર્પણ એ છે વૈરાગ્ય. ભૌતિક ભૂમિકાથી લઈ આધ્યાત્મિક, અને આધિદૈવિક કક્ષામાં લઈ જનાર પરસ્પરનો સહકાર કેળવતી તે ત્રિવેણી.

તીર્થ ક્ષેત્ર-ઉપાસના, સર્વની ઉપાસના આરાધનાનો આશય-ધ્યેય એ ત્રિપુટીથી શક્ય બનતાં સર્વ સાધનોનું-સાધનમાગતું સ્વતંત્ર આરાધન ન થતાં-એકજ આરાધનમાં સર્વનો સમાવેશ થઈ જાય.

ભકિત-પ્રીતિ સ્નેહનો અમલ વિરામ પામે તે ભકિતનું વાર્ધક્ય ને સ્વાર્થવૃત્તિ તેની પ્રતિબંધિકા. (૧) જ્ઞાન સમજ-જ્ઞાનનો વિચારોમાંજ સમાવેશ થતાં, જ્ઞાનનો અમલ ન થાય તે જ્ઞાનની વૃધ્ધાવસ્થા. લોભ તેનો પ્રતિબંધક. વૈરાગ્ય-સમર્પણ-ત્યાગ ભાવનો અભાવ. માત્ર કીર્તિ રતો, કે ભય પૂરતો પરિમિત ત્યાગ તે વૈરાગ્યની વૃધ્ધાવસ્થા ભોગ તેનો પ્રતિરોધક.

સમાજ પ્રત્યેક અંગોમાંથી સ્વાર્થ-લોભ-ને ભોગના સામ્રાજ્યે “હમદર્દી ખોવાઈ જતાં, પ્રત્યેક માટે અપી જવાનું

ખમીર ખૂટ્યું, ને પરિણામને--પ્રતિકૂલ પરિણામને વેઠવાનું ધૈર્ય ખૂટ્યું. એ ભકિતના સામ્રાજ્યનો હાસ થયો.

સમાજનું સુલેહમાંથી કલહમાં પરિવર્તન એ કલિ સામ્રાજ્યની સ્થાપના. ભકિત-ઉભય અંગોને સુલેહમાં લઈ જાય ત્યાં ન્યાયાધીશ ન્યાયાલય, કે વકીલની જરૂર ન પડે. માત્ર ભકિત બધાં સવાદ બની સર્વમાં જ્ઞાન-વૈરાગ્ય,--સંતોષ-ત્યાગને સ્થાપી ને નવું યૌવન આપે. પુનરૂત્થાન જગત્ બધા જ અંગોનું કરે એવી અસામાન્ય શક્તિ.

સાધુ-સંત ને તખીબનો વધુ વખત લેવો નહિ. સમય પુનઃ મળતો નથી, હઠીને તપાસ્યા બાદ, અને મનનું સમાધાન મેળવ્યા બાદ, વૈદ્ય-ડોક્ટર ને સંત-સાધુને શીઘ્ર બિદાય દેવી, એઓની પાસેથી પણ શીઘ્ર નિવૃત્ત થવું. તે સર્વના તન-મનના હિતાર્થ કાજ જીવે છે. એ ભકિતનો વિવેક છે. મો મો સાધો ક્ષણ તિષ્ઠ કહ્યું ચિરં તિષ્ઠ' ન કહ્યું.

શ્રી ભકિત નારદ મિલન:—જ્યારે વિવેકથી ભકિતએ વિનંતિ કરી, ત્યારે નારદે અભય આપ્યું ને કહ્યું વદ દેવિ સવિસ્તારં સ્વસ્વ દુઃસ્વસ્ય કારણમ્. શોકાર્ત-રોગાર્તની વીતક સાંભળતાં વ્યથા અડધી વિનાશ પામે છે ને વિશ્વાસ આવે છે. તદાનાહિ હરે દાસઃ એ અભય ને વચન દાન થયું. લોકેત્વાં ન પ્રવર્તયે એ વાક્યથી પરાર્થ ભાવના છતાં સાત્વિક 'અહ' દેખાયો જેથી આકાશવાણીએ પણ સ્પષ્ટ સૂચન કર્યું નહિ. અંતઃકરણનો અવાજ--આકાશવાણી છે નિરભિમાન અન્તરમાંથી જ તે સમાધાનકારક અવાજ મળે છે. સત્કર્મ ત્વં સમાચર સત્કર્મનો આદેશ કર્યો પણ સત્કર્મ વિષય સૂચવ્યો નહિ ને બહરીકાશ્રમમાં જવું પડ્યું.

ભકિતનો ઇતિહાસ—“ઉત્પન્ના દ્રવિઢે દેશે દ્રવિઢ દેશમાં પ્રકટયાં. ભકિત સંપ્રદાય પ્રવર્તક, આચાર્ય, અને ભકિતમાર્ગ પ્રાદુર્ભાવ દક્ષિણમાંથી થયો. જ્ઞાનનિપુણ શ્રી શંકરાચાર્ય પણ

ભગવતીક્ષમાપરાધન, અને અમ્બાદ્રક આદિ સ્તોત્રોમાં અલૌકિક ભકિતનું ભાન કરાવે છે. તેઓ તેમજ જગદુધારક પુષ્ટિસ્થ પરિવેષક શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી રામાનુજાચાર્ય આદિ આચાર્યવરો, એનો અમલ કરનારા ભકતવરોનો પ્રાદુર્ભાવ દક્ષિણમાં થયો જેથી કહે કે “ઉત્પન્ના દ્રવિઢે દેશે”

કર્ણાટકમાં ભકિતનો પ્રચાર થયો. ભકતોને પડિતોના સહવાસથી અને ત્યાગમય-જીવનથી. મહારાષ્ટ્રમાં છૂટીછવાઈ ભકિત થઈ. સંત તુકારામ જ્ઞાનદેવ આદિના સહકારે.

ગૂજરાતમાં જીર્ણ થઈ. વ્યાપાર વિલાસે સમર્પણ ભાવના ને સેવાવ્રતને સંકુચિત બનાવ્યાં--જ્ઞાન પ્રચારના અભાવે. સમાજની લક્ષ્યવૃત્તિ અર્થપ્રધાન બનતાં ત્યાગની સંસ્કૃતિ હાસ પામે. એક સમય ગૂજરાતમાં જ્ઞાન દૌર્ભાગ્યનો આવ્યો. સમયનાં વહન પલટાયાં ને ગૂજરાતમાં ભકતોના-યોગીઓના પ્રાદુર્ભાવે ભકિતનો પ્રચાર થયો. પાખંડ પ્રીતિનાં અંગ ઉપાંગોનું ખંડન કરે

શ્રવણમાં—કીર્તિ, પુણ્ય લિપ્સાએ શ્રોતવ્યને જીવનગત કરતાં શૈથિલ્ય આપ્યું.

કીર્તનમાં—કીર્તિ, કંચનની વાસના પ્રવેશી ને કીર્તકમાંથી કર્તવ્યવૃત્તિ હરી લીધી.

સ્મરણમાં—કામ ચિંતનથી સ્મરણ સિદ્ધ ન થયું. સકામ ભાવથી નામસ્મરણ નીરસ લાગ્યું.

પાદસેવન—પ્રમાદ ને વિલાસલોગે આસક્ત થતાં ચરણસેવા ન સંભવી.

અર્ચન—ઉપલોગમાં વૈભવો વપરાતાં અર્ચનભકિત અટકી. અર્ચન આશાથી નષ્ટ થાય.

વંદન—નિષ્કપટ ન હતો, નિર્શ્ચક ગયો. અહંભાવે વંદન ન કરવા દીધું.

દાસ્ય—દૈન્યનો હાસ થતાં દૈન્ય ન સાંપડયું, ન શોભ્યું, ને સેવે ન સ્વીકાર્યું.

સખ્ય—સ્વાર્થભાવે સખ્ય ગયું. કુભાવે સખ્ય ન ટકવા હીધું.

આત્મનિવેદન—પ્રેમ વિના આત્મનિવેદન ન સિદ્ધ થયું.

સેવા એ ભક્તિની ક્રિયા છે. વિલાસીથી સેવા નહિ થાય--સ્નેહ નહિ થાય--સમર્પણ નહિ થાય--ભક્તિની એ ત્રણ ક્રિયાઓ છે. સેવા શરીરથી થશે, સ્નેહ મન અને બુદ્ધિથી થશે, સમર્પણ સમ્પત્તિથી થશે.

વૃદ્ધાવન સંયોગ ને ભક્તિનું તારૂણ્ય-જ્ઞાન, વૈરાગ્યનું વાર્ધક્ય--બાળપું પણ ન જીવવું એ 'જરઠપણ'

સ્વર્ગ પદાદ્ ગુરુ સત્યં સત્યાદપિ ગુરુતરં તુ વૈકુંઠમ્
વૈકુંઠાદપિ ગુરુતરમવનૌ ધન્યં વૃન્દાવનં મન્યે

કર્મ ફલનો વ્યક્તિગત ભોગ સ્વર્ગમાં છે. ભગવત્સ્વરૂપ સેવા વૈકુંઠમાં છે, અને ધરણી ઉપર ભગવદ્વીય સેવા, નારાયણ-દરિદ્ર નારાયણ સેવા હોઈ સર્વશ્રેષ્ઠ અવનીમાં વૃન્દાવન છે. જ્યાં ભગવાન સર્વ ઐશ્વર્યો સાથે સર્વને સુલભ છે. જેથી પ્રેમની સંવૃદ્ધિ વૃદ્ધાવનમાંથી મળે છે.

બુદ્ધિની જડતાએ આત્મજ્ઞાનની ધારણા ન સંભવી, ને બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ શ્રદ્ધાના સહકાર વિનાની થઈ. સ્વાર્થ પરાયણ થઈ જેથી વિવેકનો ઉદય ન થયો, પરિણામે ત્યાગ અમલમાં ના આવ્યો ને જ્ઞાન-વૈરાગ્ય વૃદ્ધ થયાં.

તપ, યોગ, સમાધિની ત્રિપુટી કાલ સાપેક્ષ થઈ સર્વને સહાયક બને, ને શુદ્ધિ સાધી શકે. જ્યારે શ્રવણ-કીર્તન સર્વ કાલમાં ને નિરપેક્ષ રીતે કાર્યસાધક થઈ શકે છે. અનેક અવગુણોની રાશિમાંથી એકાદ ઉત્કૃષ્ટ ગુણાવલોકન થતાં તેનો અંગીકાર કરતાં ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે. 'ગુણપૂજન પ્રભુ ભજન છે.'

એકાકારં કલિં દ્રષ્ટ્વા—એક સદ્ગુણવાળા કલિયુગને જોઈને, એટલે અનેક ક્ષતિઓ હોવા છતાં કોઈ એક ગુણ તો હોઈ શકેજ. બ્રહ્મની વ્યાપકતા ત્યારેજ સિદ્ધ થાય જ્યારે વિષમાંથી અમૃત નીપજે. આકારસ્તુ ગુણે મૂર્તૌ—આકાર શબ્દ ગુણમાં અને મૂર્તિમાં વપરાય છે. કેવલ કેશવ કીર્તનથી કલ્યાણ સાધનાર, અથવા કૃષ્ણની સમાન સર્વત્ર વ્યાપક થઈ વસનાર એ જ અર્થ થયા.

એકાકાર—કલિ, એક શ્રી કૃષ્ણનું નામ વિષ્ણુ સહસ્રમાં 'એકાનૈકઃ સર્વઃ' આવે છે. એકની સમાન સર્વત્ર વ્યાપક અથવા એક આકારવાળો શ્રેષ્ઠ ગુણવાળો. કીર્તનથી મુક્તિ આપનાર.

વ્યક્તિને લક્ષી કથા થતાં કથાનું મહત્વ ગયું.

તીર્થસાર તીર્થ નાયકોના તપોનાશ ને, નાસ્તિકતાથી થયો.

ક્રોધાવેશે—ક્રમાવેશે લોભાવેશે, તપોનાશ થયો.

દંભથી ધ્યાન નિષ્ક્રાંત થયું. અનભ્યાસે શાસ્ત્ર જ્ઞાન ગયું.

ખેદ—અને ભેદનો વિનાશ કરે તે ભક્તિ. ચિત્તમાં ખેદ, વિત્તમાં ભેદ વસે' ભગવત્સ્મરણ, કર્તવ્યમાર્ગાનું સરણ અચિંત બનાવે અને અચિંત્ય શક્તિ આપે.

ભગૃત ચેતન ભક્તિને સ્થાપી શકે. શબ્દ સ્વરૂપ ભક્તિને સક્રિય અવસ્થામાં મુકવાથી ભક્તિની પ્રતિમાનું નિર્માણ થાય. દ્રોપદીનું સ્વરૂપ એ ભક્તિની પ્રતિમા.

ભક્તિ એ તો પ્રીતિને સંજીવિની છે. જ્ઞાન-વૈરાગ્ય એનાં નેત્રો છે. પ્રેમનાં ઓજસ્ પૂરવાથી તે કાર્ય ક્ષમ થઈ શકે. નૈત્રેરનવલોકન્તૌ મહાત્મ્ય ૨-૨૮.

અનવલોકન્તૌ જ્ઞાનની આંખમાં અભેદ છે ભક્તિ તેમા આદર પૂરે અને પીડિતને સેવે પંડિતને પૂજે. વૈરાગ્યની આંખમાં ત્યાગ છે ભક્તિ તેમાં ગુણાનુસાર પૂરે, અને સામગ્રીનું સમર્પણ કરે.

જૃમ્મન્તૌ જ્ઞાનમાં અક્કલ છે, ભક્તિ ઉમંગ પૂરે છે ને આલસ્ય હરે છે.

સાલસાલુમૌ વૈરાગ્યમાં ઉપેક્ષા છે. ભક્તિ માનવ રક્ષાનાં જલ સિંચે અને સેવામાં દોરે.

ચક્રવર્ત્યલિતૌ જ્ઞાનમાં તત્વ વિમર્શ છે, પણ દંભ છે. ભક્તિ દંભ હરે ને અન્ય દુઃખ વિમર્શ માટે પ્રેરે. વૈરાગ્યમાં તપસ્યા છે, પણ દંભ છે, કાયાને પીડે, ભક્તિ પરકાયાની ભીડે તપસ્યાને દોરે.

શુષ્કકાષ્ઠસમાંગકૌ જ્ઞાન વિચારમાં વિરમે, ભક્તિ આચારમાં લાવી મુકે. શુષ્કતામાંથી આર્દ્રતા પ્રકટાવે. વૈરાગ્ય વનમાં જવા તૈયાર થાય ભક્તિ ભવ રણમાં સરવર નિર્માણ કરાવી દગ્ધ માનવ દિલને દિવ્યોદ્યાન સમાન સરસ બનાવે.

ભક્તિ એટલે પ્રેમની પરાકાષ્ઠા અને જ્ઞાન-વૈરાગ્યની પોષિકા પરખ.

હુત્સામૌ જ્ઞાનને નૂતન તત્વ જિજ્ઞાસા ને સંગ્રહવર્ધી-ભક્તિએ, અમલમાં મુકવા પ્રેર્યાં ને સંતોષનાં વિતરણ કર્યાં અને જ્ઞાન ક્ષુધા દૂર કરી. વૈરાગ્યને પર્યાટનની ભૂખ લાગી ભક્તિએ પરિરક્ષણે ધ્યાન દોર્યાં અને પ્રત્યેકમાં ભળી જવામાં જીવનની સાર્થકતા બતાવી. અને લોકોત્તર લાભોની ભૂખ હરી

પુનઃસ્થાપ પરાયણૌ જ્ઞાની જાણીને વિરમતો ભક્તિએ જીવવાનો મંત્ર આપ્યો. વૈરાગ્ય ત્યાગીને વિરમતુ ભક્તિ અર્પીને વિરમવા વિનવ્યું.

આકાશ વાણી:— નારદને આકાશ વાણી મળી, અમલ અન્તઃકરણનો અવાજ આકાશ વાણી. ઇશ્વરથી બીજા નંબરનું વ્યાપક તત્વ આકાશ. એક સ્થળે એક હબર દિવસ મૌન પાળી રોજના-૧૦૮ વિષ્ણુ સહસ્રના પાઠ કરી, સાત્ત્વિક આહારે સમય ગૂળરે તો એક હબરને એક દિવસે આન્તર્નાદ થાય. અને અંતર્યામી ખૂલે. સંતો અનેક જન્મ સિદ્ધ હોઈ મંકલપમાત્રથી આકાશ વાણી સંપાદન કરે. વિદ્વાનને પોતાની વિદ્યાથી, સમાધાન ન થાય કોઈ સંતનો આશ્રય લેવો પડે.

વેદ ડોક્ટરને વકીલને પણ અન્યની સલાહથી મંત્ર પુષ્ટિ

થાય. આત્મમાં ‘અપ્રત્યય’ અવિશ્વાસનું એ ક્ષણ. સાચું જ્ઞાન આત્મ-પ્રત્યય આવે ત્યારે થયું મનાય. આત્મ પ્રત્યય પોતાની શક્તિમાં અખૂટ વિશ્વાસનું પ્રતિબિંબ છે.

તતશ્ચિન્તાતુરઃ સોઽથ વદરીવનમાગતઃ

‘અથ’ શબ્દ (૧) આરંભે વપરાય. (૨) મંગલ વાચક પણ વપરાય. (૩) પ્રકરણ લેદાર્થ પણ યોગ્ય.

નારદજીને આકાશ વાણીના આદેશમાં સ્પષ્ટતા ન મળતાં ક્ષોભ થયો અને મુખદર્શનમાં સલજ્જ થયા. સજ્જન આરંભ કાર્ય પાર ન ઉતારે તો આત્મલજ્જ બને. “અથ” શબ્દ લક્ષ્યમાં યોગ્યો.

નારદ-સનતકુમાર મિલન.— પરાર્થ ચિંતક ભક્ત જ્યારે સમાધાન કર્યાંથી ન મેળવી શકે, અને સાધનબળ છૂટે ત્યારે આત્મબલ જાગૃત થાય. સનતકુમારોનું મિલન એ છે અન્તઃકરણ ચતુષ્થયનું એક તંત્ર થઈ પરસ્પરના સહકારક થવું. મન, બુદ્ધિ અહંકાર-ચિત્ત એક વિષયક થતાં સંદેહમાં સ્વતઃસમાધાન મળે છે.

તન-મન-ધન શુદ્ધિ સાધક સત્કર્મ એ યજ્ઞ.

યજ્ઞ ૫ પ્રકારના:—

૧ દ્રવ્ય યજ્ઞ:— પુરોહિત આદિથી થતા અગ્નિહોત્રાદિ દ્રવ્યયજ્ઞ.

૨ તપોયજ્ઞ:— કૃત્ય, અતિકૃત્ય, પરાક, સાંતપન, આંદ્રાયણ વિગેરે.

૩ યોગયજ્ઞ:— ચિત્તસંશોધક ધ્યાન સમાધિ આદિ યોગ પ્રક્રિયા સાધ્ય કર્મ.

૪ સ્વાધ્યાય યજ્ઞ:— વ્યવસાય અને અધ્યાત્મ જ્ઞાનને સ્પર્શતા વાક્યમયનો સતત અભ્યાસ.

૫ જ્ઞાન યજ્ઞ:— આત્મ-અનાત્મ તત્વ વિચાર.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પાંચ યજ્ઞોનું પ્રાપ્તવ્ય સમાવી દીધું છે.

ગંગા કિનારે અને આનંદાશ્રમ.

સમજણ-સન્મતિ ગંગા નદી છે. મૌન-મધુર વચનના બે તટમાં, સમાધાન અને સદ્ભાવ નામના બે તટમાં, અદોષ દર્શિત્વ-સ્વદોષ દર્શિત્વ નામના બે તટમાં સર્વદા સમજનાં-મહામૂલાં વારિ જીવન ક્ષેત્રમાં વહેતાં, જીવન તીર્થક્ષેત્ર બને છે. તે સમજ-સરિતાને કિનારે નિવાસ, એ આનંદાશ્રમ, જ્યાં નિર્વૈરભાવ યોગ સધાય છે. પ્રેમભાવનો પાવન પવન વહે છે.

પ્રેમ પયઃસ્વિનીના પુણ્ય પુલિને વસતાં ગૃહસ્થાશ્રમ આનંદાશ્રમ બની જાય એ ભાગવતની સિદ્ધિ છે. માનવ માનવનું જીવન આનંદમય બને એ એનું ધ્યેય છે. ગંગાદ્વાર એટલે હરદ્વાર ને કિનારે આનંદાશ્રમ આવ્યો. હર એટલે ‘સંયમ-સમજ-સ્નેહ ને સંતોષનો એકત્ર સમન્વય.’ એ ચાર વસે, ત્યાં આચાર કેમલ અને વિચાર સરલને વિમલ આવે. વિરોધ થાયનહિ ને વિનોદ જાયનહિ.

આનંદાશ્રમનો શ્રોતૃગણ.

વૈષ્ણવ વિશ્વને માટે શ્વાસ લઈ, વિશ્વાસ દઈ, વિશ્વના થઈ જીવી જાય તેજ વૈષ્ણવ. એ પ્રથમાધિકારી શ્રીતા ભૃગુ-વસિષ્ઠ અવન, ગૌતમ, એ ચાર પ્રસિદ્ધ ચાર વેદોના પ્રતીક સમાન. મેધા-તિથિ વૈશ્વદેવ-બલિ કરી પ્રતીક્ષા કરતાં આવેલ અતિથિમાં ઇશ્વર મેધાથી જોનાર ને સત્કાર કરનાર. દેવલ-હૃદ્ભૂગન્ધર્વને શાપ આપનાર. દેવરાત-યાજ્ઞવલ્ક્યમુનિ. રામ-પરશુરામ. અત્રિજ-હતાત્રેય. યોગેશ્વર-વામદેવ. “યોગીશ્વરો” પાઠ હોય તો યાજ્ઞવલ્ક્ય-જેગીષવ્ય. સ્ત્રી-પુત્ર-શિષ્ય સહિત કથામાં આગમન પરિવારને સંસ્કાર માટે.

અતિપ્રણયેન યુક્તા:- વિનય-પ્રણય શ્રવણનાં પ્રધાન અંગો. વિનયથી પાત્રતા આવે, પ્રણયથી રસનિષ્ઠા આવે. અતિ પ્રણય આમંત્રણ-નિમંત્રણ ન માગે, આદરપણ ના માગે, ને સહજ તત્પરતાથી દોડી આવે.

વેદાન્તાનિ દશ, અષ્ટોતર શતાદિ સાહિત્ય.

જીવ, જગત, જગદીશ, અથવા શરીર-આત્મસ્વરૂપની મીમાંસા. વેદા:.. સર્વ જ્ઞાન સંગ્રહ. રૂગ, યજુ, અથર્વ, સામ અને ઉપવેદ. મંત્રા:.... સંજીવિની વિગેરે. જીવન પછીનું કર્તવ્ય જાણવા

‘જીવસ્ય તત્ત્વ જિજ્ઞાસા’

તંત્રાણિ:.... રાવણાદિ કૃત ડામર તંત્ર. મંત્રની પ્રક્રિયાનું નિદર્શન પુરાણાનિ ૧૭ પુરાણ.

૫૮ શાસ્ત્રાણિ ગૌતમ-કણ્વાદ કપિલ, પતંજલિ-વ્યાસ-જૈમિનિ રચિત ૫૮ શાસ્ત્ર

પૂર્ણપુરૂષોત્તમનાં ૧૬ સ્વરૂપ

(૧) પ્રણવ-ઓંકાર (૨) ગાયત્રી (૩) પુરૂષ સૂકત (૪) વેદત્રયી (૫) દ્વાદશાક્ષર મંત્ર (૬) દ્વાદશવિધ સૂર્ય (૭) પ્રયાગરાજ (૮) સંવત્સરકાલ (૯) બ્રાહ્મણ (૧૦) અગ્નિ હોત્ર (૧૧) કામધેનુ (૧૨) દ્વાદશી-વિષ્ણુતિથિ-અતિથિ સત્કાર તિથિ (૧૩) તુલસી (૧૪) વસન્ત (૧૫) પૂર્ણપુરૂષોત્તમ (૧૬) શ્રીમદ્ ભાગવત-ષોડશ વસ્તુ એકજ રૂપે છે, અગર એકાર્થ વાચક છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત શ્રીકૃષ્ણની વાકમયી મૂર્તિ (૧) સેવન (૨) શ્રવણ (૩) પઠન (૪). દર્શન ચાર પ્રકારની આરાધના અન્તઃ કરણ દર્પણનું માર્જન કરે.

સેવન:-સિંહાસનમાં પધરાવી શ્રીનાથજી સ્વરૂપે અર્ચા. ભોગ-સામગ્રી, જલ ઝારીજી, શયન, ઉત્થાપનાદિ કરવાથી સેવન થાય. સેવન એટલે જીવનમાં ગુથવું વણવું. ૨

શ્રવણ:- વિધિ પૂર્વક સપ્તાહ અને નિત્ય શ્રવણ. શ્રવણ એટલે જીવવાના નિશ્ચયનું જ્ઞાન.

પઠન:-બ્રહ્મચર્યાદિ નિયમોના પાલન પૂર્વક, સાપ્તાહિક, પાક્ષિક, માસિક-વાર્ષિક, ને એક દૈનિક સંકલ્પથી મધ્યમ સ્વરે કે ઉપાંશુ જપ (૧)

પઠન:-એટલે નિર્દિષ્ટ તત્વનું વિચારણુ-અવલોકન (૨)

દર્શન:-ભગવત્સ્વરૂપની આદરે ઝાંખી (૧); દિલમાં ઉતારવું. (૨)
ભક્તિપુત્રોનું તારણ:-કલિધર્મો ઉપર વિજય થવો અને મુખમાંથી
નીકળતા જ્ઞાન, ત્યાગના વિચારોનું જીવનમાં અમલી સ્વરૂપ
જેતાં સમાજમાં આવેલી સાત્વિકતા, અહાંભિક્તતા, અને પ્રત્યેકની
ફરજ પ્રત્યેની વફાદારી-એ સપ્તાહની સફલતા

સમાજની આંતર કાયાનો પલટો એ ભાગવત સપ્તાહની
સિધ્ધિ. વાનપ્રસ્થ અને વૃધ્ધમાં અદ્ભુત ઉત્સાહ અને યુવાનમાં અપૂર્વ
શીલ અને સેવા એ સપ્તાહની પ્રત્યક્ષ મુક્તિ.

—ભક્તિની સ્થાપના ને ભગવત્પ્રવેશ—

માનવતાની જાગૃતિ એ ભક્તિની સ્થાપના. માનવતાનો અમલ
એ ભગવત્પ્રવેશ.

ભગવાનનાં ૧૫ વિશેષણ-વિશિષ્ટ સમસ્ત સદ્ગુણોનો
એકત્ર સમાવેશ એ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ. ને તેમાંથી શક્ય ગુણોનું
સંપાદન ઇશ્વરની આરાધના. એક વિશેષ-૧૪ વિશેષણ. ભગવાન
વિશેષ્ય છે. બાકીના વિશેષણો. સ્વરૂપ, ધર્મ ને ક્રિયાની ત્રિપુટીની
અલૌકિકતા ને પરાર્થતા ને નિર્વિકારિતા એજ ભગવત્-તત્વ.

વિશેષણો:- (૧) ભક્તવત્સલ-આશ્રિત દોષ નિવારણ-ગુણ સંવર્ધન
ને સ્નેહ સંપોષણનો સમન્વય એ વાત્સલ્ય બને. ભક્ત-પુત્ર
સેવક-છાત્ર, આદિવર્ગ સાથે વડીલોથી તે સોંપડે. તુચ્છકારીને
ન સુધારતાં સત્કારીને સુધાર; ને, સ્નેહ પોષણ એ વાત્સલ્યની
કસોટી. અકૂરના મણિચાર્યમાં શ્રીકૃષ્ણની અને કામાસકત
સુગ્રીવમાં શ્રી રામની પ્રીતિ એ ભક્તવત્સલતા.

(૨) વનમાલી આપાદલંબિની માલા વનમાલા નિગદ્યતે ચરણયુગલને
ચૂમતી માલા વનમાલા. વાત્સલ્યધર્મે પોષતા-ને પાવન થતા
ભક્તવરોની સાથે સંકડાયેલી ભગવત્કીર્તિ શ્રેણી-એ વનમાલા.
અસ્થાનલક્ષ્મી જેની કાંતિ-ને કીર્તિ ન કરમાય.

(૩) ઘનશ્યામ-કૃપામેઘથી, કાલ સમ કૂર પર પણ વરસે તેને કીર્તિવરે.
અપક્ષપાત કૃપાલુ, અકારણ કૃપાળુ.

(૪) પીતવાસા-જ્ઞાન પીતાંબર ધારી. કૃપા વર્ષણમાં જ્ઞાનની આવશ્યકતા
હોય છે. અપાત્રે વ્યય ન થાય અને કૃતકૃપા પાત્રમાં
આસક્તિ ન થાય એ જ્ઞાનનિષ્ઠા.

(૫) મનોહર-રૂપથી ચક્ષુ હરે; ગુણથી-દયાથી જ્ઞાનથી દિલને હરે.
પીતવાસસ્થી જ્ઞાની થયા; પણ મનોહરતા તો દયાના દાનથી, ને
જ્ઞાનના આચરણથી.

(૬) કાંચી કલાપ રચિર: કંકણ, કટિસૂત્ર-નૂપુરની કિંકીણીના શબ્દથી
પ્રિયંકર. દાન કાલે કર કંકણ કિંકીણીનો ધ્વનિ ત્યાગ મધુર
લાગે (૧) પરપીડા નિવારણે દોડી જતાં ચરણ-કટિસૂત્ર
ઘટિકા નાદ કૃપા મધુર લાગે. (૨)

(૭) લસન્મુકુટ કુંડલ: મુકુટ ઉપનિષદ જ્ઞાનથી, કુંડલ સાંખ્ય યોગ
જ્ઞાનથી શોભાયમાન.

(૮) ત્રિભંગ લલિત: ત્રિવલીથી સુંદર. ત્રિવલી આરોગ્ય-યોગ નિષ્ઠાનું
સૂચન કરે છે એથી પૂર્ણ યોગીત્વ દર્શાવ્યું. કામ-ક્રોધ, લોભનો
લાલિયથી ભંગ કરનારા.

(૯) ચારૂ કૌસ્તુભેન વિરાજિત: જ્ઞાનક્રિયામાં સમતોલપણે કે ઐક્યપણે
વર્તનારા (ગીતાજીમાં)

(૧૦) કોટિમન્મથ લાવણ્ય: સૌંદર્યની ચરમ સીમા. સૌંદર્ય એટલે
ચારિત્ર્ય સંયમની સંમિશ્ર મૂર્તિ.

(૧૧) હરિચન્દન ચર્ચિત: સજ્જનોથી પૂજાતા. સંયમપરિમલથી
સુગંધિત. પીડિત પીડા નિવારણ ક્રિયાની સુખદ સુખડથી
શોભાયમાન મંગલકાય.

(૧૨) પરમાનંદ ચિન્મૂર્તિ: નિત્ય પ્રસન્ન ને નિત્ય સ્ફૂર્તિમાન

૧૩) મધુરઃ સર્વના પ્રિયંકર

(૧૪) મુરલીધરઃ વાઙ્મયમાંથી પ્રેમામૃત-જ્ઞાનામૃત વહાવનારા.

પાપનું સર્જન સંયોગો, અનારોગ્ય અને અજ્ઞાનમાંથી થાય છે. અને સ્વભાવ પરિવર્તનને સત્સંગથી તેનું નિવારણ થાય. ભાગવતમાં એના નિવારણમાં સામર્થ્ય છે.

પૃથ્વી-ઉગ્રપાપ.

ब्रह्मन्जश्चैव गोध्नश्च स्वर्णस्तेयी च मद्यपः

तत्संसर्गी परचमश्च ह्यग्रपापाः प्रकीर्तिताः

બ્રહ્મ હત્યા (૧) ગોવધ (૨) સુવર્ણચૈર્ય (૩) મદ્યપાન (૪) ચારેનો સોબતી (૫)

છલ-ઓછાવત્તાપણમાં વસ્તુનું પ્રદર્શન. ગુણ અદ્ય બતાવવા, દોષ વધુ દર્શાવવા, એ છલ; અથવા અન્યથા પ્રદર્શન, ગુણોને દોષો તરીકે દર્શાવવા.

છલ-કપટ

આત્મદેવનો ઇતિહાસ

આત્મદેવ અને તુંગભદ્રા-પુણ્યકર્મ શ્રેણી-તુંગભદ્રા. પુણ્ય માર્ગાનુયાયી માનવ આત્મદેવ, પુણ્યમયી નદી. અનેક સુકૃત પરંપરા અનેક જન્મમાં સિદ્ધ થાય ત્યારે માનવ કાયા મળે. દુર્લભો માનુષોદેહો દેહિનામ્; બહેમાન માનુષ તનુપાવા.

पत्तनम्-અનુપમ નગર; મનુષ્ય શરીર.

આત્મદેવ- આત્મના દીવ્યતીત્વાત્મદેવઃ આત્મ રમણ કરનાર તત્વાન્વેષક જીવ. જીવમાત્ર બ્રાહ્મણ છે, એટલે બ્રહ્મનો અંશ છે. બ્રાહ્મણવંશમાં આવેલ એક બ્રાહ્મણ; બીજે બ્રહ્મત્વ સંપાદન કરનાર. બ્રહ્મ સાનંદની પરિભાષા થઈ. સહજ ગતિ જીવાત્માની આનંદ અભિમુખ હોઈ શકે. વૈયકિતક, ને વૈષયિક સુખ તરફથી નિવૃત્તિ

લઈ સામુદાયિક, ને નૈસર્ગિક સુખ તરફનું પ્રયાણ કરનાર આત્મદેવ. મનસા-બુદ્ધ્યા-જ્ઞાનેન ભગવતા ચૈતન્યેન સાકં ક્રીડતીત્વાત્મદેવઃ। આત્મારામ, સ્થિતપ્રજ્ઞ-મેધાવી, જ્ઞાની, ભક્ત, કે યોગી ભૂમિનો પથિક.

દ્વિતીય ઇવ ભાસ્કરઃ સૂર્યનું પ્રતીક પ્રતિબિંબ એટલે મહા પ્રકાશનોજ અંશ. સૂર્ય એટલે સંયત-નિયત-સંશિતપ્રત-નિષ્કલંક ને નિરાલસ. સંક્ષેપમાં 'સાવધાન' કે ધ્યાનસ્થ.

तत्प्रियायुंचुलीस्मृता मानवनी द्विधा प्रकृति. त्यागमयी, ભોગમયી.

सुमति कुमति सबके उर रहही-તુલસી કૃત

આસક્તિ રત મનીષા-એ ધુંધુલી આસક્તિમાંથી ભક્તિમાં તેનો પલટો કરવો એ ભાગવતનું લક્ષ્ય.

બુદ્ધિના નવ દોષોનું પરિવર્તન કરી નવ ગુણોનું-નવધા ભક્તિનું ઉદ્ભાવન એ ભાગવતની સિદ્ધિ.

ધુંધુલી:-વદતિ ઘર્ષ રાવાત્ પ્રાકૃતિક ખામીઓનું નિરૂપણ કરી સંસ્કારોના સ્થાપનમાં તાત્પર્ય.

માનવનો સ્વભાવ (૧) સ્વ વાક્યસ્થાપિકા નિત્ય હડીલી, દુરાચરિણી મતિ; પોતાનો કક્કો ખરો કરનારી, ઝક્કી. પકડેલી પકડ પ્રતિકૂલ હોવા છતાં ન છોડનાર.

समाजनां ये स्वाभाविक दुःખाः

(૧) પરિગ્રહ (૨) દુરાચર. સમ્પતિ-સામગ્રીમાંથી પરિગ્રહ, અને સ્વભાવમાંથી દુરાચર, હઠાચર દૂર થાય તો સૃષ્ટિ મુક્તિનું ધામ છે. પરિગ્રહ, દુરાચરમાંથી છૂટે તે પુણ્યાત્મા કે પરમાત્મા.

(૨) सुंदरी-સ્વરૂપ વતી, અહુરૂપી, દેશ તેવો વેશ લેનારી.

(૩) सुकुलोद्भवा-કુલીન. માનવની મતિ હોઈને સાવિકતા સ્વાભાવિક રાખી શકે. ગન્ધર્વ કિન્નરાદિથી શ્રેષ્ઠ. ત્યાગમાં ઢળી શકવાની યોગ્યતાવાળી.

(૪) લોકવાર્તારતા - બહિર્મુખ સ્વભાવવાળી, નિન્દાશીલ, પ્રપંચવાતી રત.

(૫) ક્રૂરા - અદય સ્વભાવવાળી.

(૬) વહુજલ્પિકા - બહુ બોલી, મિથ્યાવાદિની, કચકચ કરનારી.

(૭) શૂરા - ગૃહકૃત્યેષુ-માત્ર સંસાર કાર્યાસક્ત.

(૮) કૃપણા - કંજૂસ અથવા અણ્ણતેન્દ્રિય, અજ્ઞાન.

(૯) કલહપ્રિયા - કલેશ પ્રિયા, કંકાસશીલ, કલહરત.

નવપ્રકારના દોષમાંથી નવ પ્રકારની ગુણીયલ બનાવવી. (૧) સરલા (૨) નિશ્ચયમતી (૩) કુલવતી-આત્મગામિની (૪) ગુણવાદિની (૫) સદ્યા (૬) મિત મિષ્ટ ભાષિણી (૭) આત્મકાર્ય નિયુજ (૮) ઉદાર (૯) સમાધાનશીલ. સંતાન વિપ્સા-વ્યાવહારિક રીતે પુત્રાભિલાષા; આધ્યાત્મિક રીતે વિવેક પુત્રની ઇચ્છા. સકામ-દાન, તપ-જપ-યાગાદિથી ફલપ્રાપ્તિ સ્વર્ગાદિ પ્રાપ્તિ થતી; પરંતુ મનઃ શાન્તિ ન મળતી. આત્મનિષ્ઠા કે આધ્યાત્મિક નિષ્ઠાથી જ મનઃ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય.

મધ્યાહને તૃષા-યૌવન, સન્માન, સમ્પત્તિનો ઉત્કર્ષ મધ્યાહન કાલ છે. એમાં તૃપ્તિ ન થતાં અધિકાધિક પ્રાપ્તિ ને ભોગ વૃત્તિ યૌવનની તૃષ્ણા થઈ. એનો અંત માત્ર સત્સંગથી આવે; સમ્પાદન સંગ્રહમાંથી નહિ; નિગ્રહ અને ત્યાગથી શાંતિ આવે.

યતિ સમાગમ-જેને જોતાં કુમતિ પડે, સુમતિ બને અને ભગવદ્ગુણ-સેવારતિ ઉલટે, અને પ્રેમ રસ પ્રકટે એનું નામ યતિ.

ફલ પ્રદાન-સત્સંગનો સદુપદેશ એ ફલ છે. જ્ઞાનમાં પણ સંગ્રહભાવ છે. જીવનમાં અવતરણ નથી. ઉપદેશનો અમલ એ ફલ લક્ષણ-જીવને ગમે છે, બુદ્ધિને નથી ગમતું.

ધુંધુલીએ ફલ ના ખાધું. શ્રવણનો જીવન સાથે સમન્વય ન

સાધ્યો. જ્ઞાનનો ક્રિયામાં અમલ ન થયો. પરિણામમાં પુત્ર ન થયો. પ્રબોધ-વિવેકનો પ્રાદુર્ભાવ ન થયો.

માહાત્મ્યના ૪ થા અધ્યાયમાં ૪૪ શ્લોકથી ૪૯ સુધી કુમતિનું પ્રદર્શન કર્યું છે.

નનાન્દા (નણુંદ) લે અમાપ પણ મુખ પર પ્રસન્નતા વ્યક્ત ન થવા દે અદ્ય માત્ર, એવી લૌકિકોક્તિને દૂર કરતી ને ન લેતી પણ પ્રસન્ન વદને રહેતી, મધુર વદતી-ભાઈ ભાભીમાંથી દૂરતાને દૂર કરતી ને દિલતા છેડા સાંધતી, દયા દાક્ષિણ્ય અને દિવ્યતાની મૂર્તિ એટલે નણુંદ. 'ભર્તૃભગિની' વ્યાસજીને અભિમત છે. જે સંસારમાં દામ્પત્ય સુખમાં મદદનીશ પ્રિયસખી બની રહે.

ધુંધુલી-કુમતિ, અને તેની સગી બહેન કુત્સિત સલાહ જે કુસંગમાંથી આવે, મતલબ કુમતિ કુસંગતિના સમ્પર્કમાંથી ધુંધુકારી જન્મે. જેમાં ધું ધું શબ્દ કરેતીતિ ધુંધુકારી પરદારા, પરધન પરાયણતા સ્પષ્ટ ભાસે.

ગોકર્ણુ-સુમતિ, સુસંગતિમાંથી ગોકર્ણુ પ્રકટે. સુમતિ સુસંગતિના દેશમાં જાય. ત્યાંથી તેને વાસ્તવિકતાનો સંદેશ મળે. ગાયના જેવા, હિત શ્રવણ માટે સદા તત્પર કર્ણ હોય તે ગોકર્ણુ, કે ઉપનિષદાદિના શ્રવણમાં જેના કાન હોય તે ગોકર્ણુ.

આત્મદેવના બે પુત્રો-જીવના બે સ્વભાવ-ગુણમય, દોષમય. ગુણમય ગોકર્ણુ, દોષમય ધુંધુકારી. એક નરક અપાવે, અન્ય મુક્તિ કરતલે લાવે ને વૈકુંઠ ઘરે આવે.

પરપ્રિયાધનં હર્તું યતો ધુંધું કરોત્યસૌ ।

ધુંધુકારીતિ લોકેઽસ્મિન્સર્વત્ર રવ્યાતિમાગતઃ॥

ગોકર્ણુનો ઉપદેશ અને આત્મદેવની મુક્તિ.

દશમ સ્કંધની ભગવદ્લીલા સ્મરવાથી મનો નિગ્રહ થયો. સત્કાર્ય દ્વારા થતો મનો નિગ્રહ મુક્તિનું સ્વરૂપ છે. સેવા-રસ, કંથા રસથી મોક્ષ. દ્રવ્ય-દેહાદિમાં અનાસક્તિ અને સમર્પણનો પ્રાદુર્ભાવ સત્સંગ ને સેવાથી જ થવાનાં ને થયો.

ગોકર્ણુનું તીર્થયાત્રામાંથી પરાવર્તન-ધુંધુકારીની અસદ્ ગતિ-પ્રેતયોનિની પ્રાપ્તિ. ચિત્તની અપ્રસન્નતા ને વિહ્વલતાને પરિણામે દેહનું, પિંડનું પીડાવું અને પાપેષ્ણાપૂરતા અપમાનિત થઇ ભટકવું એ જ પ્રેતત્વ. તેમાંથી સન્માર્ગ સુઝતાં નિવૃત્તિ થઈ એ મુક્તિ. ગયાશ્રાદ્ધ કરી જાતાને, પૂર્વજોને અંજલિ આપી ગૃહેપરાવર્તન થયું. જન્મભૂમિનું મહત્વ.

જન્મભૂમિ સર્વશ્રેષ્ઠ તીર્થ

જન્મભૂમિ: પરં તીર્થમિત્યાયાન્તિ હિ સાધવ:

जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन:

जनकः पद्म-चमश्चैव जकाराः पद्म-च प्रेतयोनि. दुर्लभाः चाणक्यः

भूतः क्रियाविहीनः स्यात् प्रेतस्तु महतो ह्ययात्

पिशाचः सूतिकास्पर्शी राक्षसो जीवहंसकः॥

(૧) નિત્ય, નૈમિત્તિક-ને સત્કર્મ છોડે તે ભૂત (૨) પંચમહા પાપમાંથી એકાદ પાપ કરે તે પ્રેત (૩) પ્રસૂતિકાનો સ્પર્શ કરનાર પિશાચ થાય (૪) જીવ હિંસા અનેક હિંસા કરનાર રાક્ષસ અને છે. સંજ્ઞામાત્રં ચકાર હ-અજ્ઞાતાર્થો તુ યા વાણી સંજ્ઞામાત્રં તદુચ્યતે । અસ્પૃષ્ટ અર્થવાણી વાણી ‘સંજ્ઞામાત્ર’ શબ્દથી ઓળખાય. ધુંધુ-કારીએ સંજ્ઞાથી પીડા બતાવી અને ગોકર્ણુ મંત્રિત જલ સિંચન કરી વાણી અપાવી. અંધુ તરીકે મુક્તિની યાચના ધુંધુકારીએ કરી.

(૧) હિતમાં યોજે તે અંધુ (૨) પોષણ કરે તે પિતા (૩) જેમાં વિશ્વાસ તે મિત્ર (૪) જ્યાં જીવાય, આજીવિકા મળે તે દેશ સસગ્રન્થિયુતં તન્નાપદ્યત્-સાત ગાંઠ વાળા વાંસડામાં પ્રેતે બેસી કથા સાંભળી. અને પ્રત્યેક દિવસે એક એક ગાંઠ ફાટી. કથા શ્રવણમાં સ્થિર આસન હોવું જોઈએ. અને વક્તાનું પણ સ્થિર આસન જોઈએ. સાત પ્રકારની ગાંઠનું નિરૂપણ સ્કંધ-૫, અધ્યાય ૫, શ્લોક ૮માં દર્શાવ્યું છે.

પુંસઃ સ્ત્રિયા મિથુનીભાવમેતં તયોર્મિથઃ હૃદયગ્રન્થિમાહુઃ।

(૧)દેહ (૨) દામ્પત્ય (૩) ગૃહ (૪) ક્ષેત્ર (૫) સુત (૬) આત્મ (૭) વિત્ત

એ ૭ પ્રકારની ગ્રન્થિનું વિમોચન સાધન છે-શ્રીમદ્ ભાગવત. ગ્રન્થિ-એ વસ્તુનો સંયોગ. દેહમાં આસકિત-અધ્યાસ થવાથી દેહાભિમાની થઈ અયુક્તાચરણ કરે; માટે પ્રથમ, દેહાસકિતનું નિવારણ. ૭ દિવસના શ્રવણથી સપ્ત પદાર્થના અધ્યાસમાંથી છુટવું. સાત પ્રકારની આસકિત ત્વજી સેવાનુરક્તિમાં પ્રવૃત્તિ એજ પિંડની ને દ્રવ્યની ગ્રન્થિનું ભેદન.

પ્રથમ સ્કન્ધતઃ-સાત દિવસમાં ૭ પ્રસંગે વિરામ લઈ સપ્તાહની સમાપ્તિમાં પણ રહસ્ય છે તેમજ પ્રથમ સ્કંધથી સ્પષ્ટ આખ્યાન કર્યું-એ વાક્યના તાત્પર્યમાં

‘પાઠસ્તુ પ્રથમં કાર્યો વ્યારવ્યાન તદનન્તરમ્ ।

इतिनियमस्तु सप्ताहे व्याख्यानेन विखंडित :-’॥

કથામાં એટલે નિત્ય પુરાણ પ્રવચનમાં પ્રતિશ્લોકના પાઠ પૂર્વક વ્યાખ્યાન થવું જોઈએ. જ્યારે સપ્તાહમાં ભાગવત સંહિતાના પાઠની રક્ષા માટે પૃથક-વિદ્વાનદ્વારા અક્ષરશઃ પારાયણ કરવું. કારણ કે પરીક્ષિતે કથાં વક્તું સમાયાં સંસ્થિતે શુકે, એ વાક્યમાં ‘કથા’ શબ્દ છે, ‘પાઠ’ શબ્દ નથી. તેમજ સપ્તાહે વાચનં કુરુ’ ત્યાં વાચન-પ્રવચનનું વિધાન છે, પઠનનું નહિ. તેથી ભાગવત સપ્તાહમાં અન્ય પંડિત દ્વારા પારાયણ અનિવાર્ય છે. વક્તાને ભાગવતાર્થ બોધ કરાવવાનો હોવાથી પાઠ શક્ય નથી.

સપ્તાહના સપ્ત વિરામ.

પ્રથમ દિવસે વરાહ ચરિત્રની સમાપ્તિ;

द्वितीय दिवसे श्री लरताख्यान;

तृतीय दिवसे श्री नृसिंह चरित;

ચતુર્થ દિવસે વંશ વર્ણન પર્યન્ત;

પંચમે દિવસે ગુરૂલીલા પર્યન્ત;

છઠ્ઠે દિવસે નિરોધ લીલાની સમાપ્તિ;

સાતમે દિવસે શુકગમન પૂજન સુધી.

અથવા

પ્રથમ દિવસે હિરણ્યાક્ષ વધ સુધી,
 દ્વિતીય દિવસે ભરત ચરિત,
 તૃતીય દિવસે કૂર્માવતાર પર્યન્ત (સમુદ્રમંથન),
 ચતુર્થ દિવસે શ્રી કૃષ્ણ જયંતી,
 પાંચમે દિવસે રૂકિમણી હરણ પર્યન્ત,
 છઠ્ઠે દિવસે ઉદ્ધવ સંવાદ,
 સપ્તમ દિવસે સમાપ્તિ પર્યન્ત.

વેદનું સુકર સ્વરૂપ શ્રીમદ્ ભાગવત. શ્રીમદ્ ભાગવતના સપ્તાહ કેમે માનવનો કેમ વિકાસ દર્શાવ્યો. મીમાંસાના બે વિભાગ. યજ્ઞીય કર્મદ્વારા દેહ સંસ્કાર અને દ્રવ્ય સંસ્કાર. એ ભગવાન વરાહ-વરાહચરિત્રથી પૃથ્વીનો સમુદ્ધાર કરી દેહાધ્યાસ-દેહાભિમાન નામની ગ્રંથી ઉકેલી પ્રથમદિને. દ્વિતીય દિવસે-યોગાધિકારી થયેલ દેહ યોગોપાસના દ્વારા આત્મ જાગૃતિ થઈ, ને પરિણામે મનઃસંયમ આવ્યો. પરો હિ યોગો મનસઃ સમાધિઃ! મનની એકાગ્રતા ભરત ચરિતે બીજા દિવસે થઈ. મન-ઇન્દ્રિય વિશુદ્ધિ થતાં બીજી ગ્રંથી ઉકેલી.

તૃતીય દિવસે નૃસિંહોપાખ્યાને ભકિત સિદ્ધ કરી. ઉપાસનામાં આર્દ્રાવસ્થા લાવીને મુકી; ને સંસારાભિમુખની સર્વ પ્રવૃત્તિ પ્રભુ સન્મુખ થઈ પ્રવાહ ભકિત બની.

ચતુર્થ દિવસે મર્યાદાભકિત પરિપુષ્ટ થવા પામતાં સમર્પણ ભાવ સહજ રીતે પ્રાપ્ત થયો; અને ચતુર્થ ગ્રંથી છૂટી.

પાંચમ દિવસે પુષ્ટિ ભકિતમાં પ્રવેશ થયો. વૈદિક કર્મોની પણ ફલાસકિત નિવૃત્ત થઈ; અને નિષ્કામ પ્રેમલક્ષણા ભકિતની સિદ્ધિ થઈ. સર્વમાં-શત્રુ, મિત્ર, ઉદાસીનમાં-કૃષ્ણ દર્શન થયું.

છઠ્ઠે દિવસે-ભકિતમાં જ્ઞાને પ્રવેશ કર્યો. જ્ઞાને ભેદ દૂર કર્યો છઠ્ઠી ગાંઠ છૂટી.

સાતમે દિવસે ભકિતમાં ત્યાગ-વૈરાગ્યે પ્રવેશ કર્યો. વૈરાગ્યે મોહ દૂર કર્યો. સાતમી ગાંઠ છૂટી.

શ્રીમદ્ ભાગવતના માહાત્મ્યના સિદ્ધાન્તે ૭ દિવસમાં ભકિતનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તિત થયું અને સમાજમાં પ્રેમનો સંચાર થવા પામ્યો. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય તેના સક્રિય સંતાનો થયા.

યોગની પ્રક્રિયાનુસાર ધારણા એ સાતમી ભૂમિકા છે. તેમાં લાવીને શ્રવણે મુક્યો. અને જે યોગાનુષ્ઠાનથી ચક્ર ભેદન થતું, તે સમયકે વિભેદન શ્રવણથી થતાં, સહજ સમાધિ મળતાં, ધુંધુકારીની પ્રવાહપતિત જિવની મુક્તિ થઈ. સ્વરૂપનિષ્ઠા સંપાદન કરી. ભકિતની પ્રક્રિયાનુસાર, નવધા ભકિતમાંથી સમધા, જિવ સાધ્ય ભકિત શ્રવણથી સિદ્ધ થતાં સખ્ય-પાદસેવનની અનુમતિ ભગવત્કૃપા દ્વારા મળી અને જિવ સેવારત થતાં મુક્ત થયો.

ભાગવતી મુક્તિ—

અન્યથા ધર્મોની નિવૃત્તિ, પ્રાકૃતિક ધર્મોનો વિલય, આત્મ-નિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ, સ્વરૂપ જાગૃતિ, અને નિર્દોષ-નિરપેક્ષ-ને સાવધ જીવનનો સદેહે અનુભવ, ને પ્રતિક્ષણ અનુભવ એનું નામ ભાગવતી મુક્તિ. ભાગવત રસ-પાનથી, પીતાંબર, ઘનશ્યામ, કિરીટી, કુંડલી શ્રોતૃસમાજ બન્યો.

શ્રોતૃનન્યાન્યનશ્યામાન્ પીતકૌશેયવાસસઃ।

કિરીટિનઃ કુણ્ડલિન સ્તથાચક્રેહરિઃ ક્ષણાત્।

પીતાંબરી એટલે વેદનિષ્પન્ન. ઘનશ્યામ એટલે કૃટસ્થ, નિર્વિકાર, અથવા માત્ર ‘રસૈકરૂપ’. એને સ્થૂલરસેમાં અભિ નિવેશ ભાગવત રસથી ન રહ્યો. કિરીટી, એટલે જ્ઞાનનિષ્ઠ, અને કુંડલી એટલે કર્મયોગનો સમુપાસક બન્યો. જીવ-ધર્મોથી મુક્ત થઈ આત્મધર્મમાં માનવ ગયો. પરંતુ સાધન બાળથી નહિ, કેવલ કૃપાબલથી. કિયોત્તરભાવિ કૃપાબલે નિષ્ક્રિય જીવીને નહિ.

ભાગવતનાં સૂત્રો—વ્યર્થ આઠ વસ્તુઓ

૧ શિથિલ જ્ઞાન ૨ પ્રમત્ત શ્રવણ ૩ સંદિગ્ધ મંત્ર
 ૪ અસ્થિરચિત્તનોજપ ૫ વૈષ્ણવ વર્જિત દેશ ૬ કુપાત્રે શ્રાધ્ધલોજન
 ૭ અશ્રોત્રિયને દાન ૮ અનાચારરત કુલ.

એ આઠ વસ્તુ વ્યર્થ છે

- ૧ જ્ઞાનનું શૈથિલ્ય-માત્ર જીલમાં, જીવનમાં નહિ.
- ૨ પ્રમત્ત શ્રવણ-આદતથી શ્રવણ; આદરથી નહિ, સમજથી નહિ.
- ૩ સંહિધ મંત્ર-ગુરુપરંપરા વિનાનો મંત્ર
- ૪ અસ્થિર ચિત્ત જપ-વિચારાન્તર સાથેનો જપ
- ૫ વૈષ્ણવ વર્જિત દેશ-સંજ્ઞન સંગતિ રહિત પ્રદેશ
- ૬ કુપાત્રે શ્રાદ્ધભોજન-શીલાદિ રહિતને ભોજન
- ૭ અશ્રોત્રિય દાન-અપ્રહ્મનિષ્ઠને દાન
- ૮ અનાચારરત કુલ-આચાર ભ્રષ્ટ વંશ

એ આઠે આઠ વસ્તુ જો દર્શાવેલ દોષાન્વિત છે તો સફલ નથી.

સપ્તાહ પ્રસંગ ને વિધિ.

ગત્વા સ્નાનં પ્રકર્તવ્યં ગત્વા પૃચ્છેચ્છુમાશુમમ્

સમાહૂય તુ યઃ પૃચ્છેત્તદર્ધફલદં ભવેત્

તીર્થ ઉપર જઈ સ્નાન કરવું, તીર્થજલ ઘરે લાવીને નહિ; જ્યોતિર્વિદને ઘરે જઈ મુહૂર્ત પૂછવું, ઘરે બોલાવીને નહિ; એવાં વચન હોવા છતાં 'સપ્તાહ માટે તો શક્યતા સંભવે તો' જ્યોતિર્વિદને ઘરે પધરાવવા એ વિશેષ વિધાન છે. લોકિક હેતુ, જિજ્ઞાસા પૂર્તિ માટે, જ્યોતિર્વિદને ઘરે જઈ 'સપ્રશ્રય સદક્ષિણાક-સાદર, પ્રશ્ન પૂછવો; પરંતુ શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ પારમાર્થિક પ્રસંગ હોવાથી દૈવજ્ઞને નિજ નિવાસે પધરાવી શુભ મંગલારંભ કરવો.

અષ્ટવિપ્રોથી કાર્ય લેવું-પ્રકૃતિના અષ્ટાંગ વિજય માટે અષ્ટવિપ્રો લેવા. યોગ ને જ્ઞાનનો સમન્વય શ્રીમદ્ ભાગવત છે. યોગ અષ્ટાંગ છે, અને આઠ વિપ્રો આઠ અંગના પ્રતીક છે. માટે આઠનું વરણ કરવું.

મૌમાર્કિ વર્જિતાવારા:-ભૌમ, શનિવાર નિષિદ્ધ છે; પરંતુ સકામ ઉપાસનામાં. અષાઠ, શ્રાવણ, ભાદ્રપદ, આશ્વિન, કાર્તિક, માર્ગશીર્ષ મોક્ષ સૂચક ગણ્યા છે. દક્ષિણાયન ભગવત્પ્રપન્ન થયો, અને પ્રપન્નનો મહિમા વધી ગયો. સત્ર માટે, જ્ઞાન શ્રવણ માટે, નિવૃત્તિકાલ મહત્વનો ગણાય.

સર્વથા વાચયેદ્-ગાથાં પારાયણમૃતે વિધિમ્ સપ્તાહ વાચન સર્વથા થઈ શકે. માસાનાં વિપ્ર હેયાનિ માસોમાં વર્જ્યાં.-પ્રતીને સર્વથા વ્રતકાલમાં વર્જ્યાં છે. શ્રાવણમાં શાક, ભાદ્રપદમાં દહીં, આશ્વિનમાં દુધ, કાર્તિકમાં કઠોળ, માર્ગશીર્ષમાં કંદ, પોષમાસમાં ગાજર, રતાળૂ-મૂળા મહામાસમાં, જંબીર કાલગુનમાં, ચિત્રા નક્ષત્રમાં થતાં અન્ન ચૈત્રમાં, કૃષ્ણમાં, અને પંડોળાનું શાક વૈશાખમાં, પાન તામ્બૂલ જ્યેષ્ઠમાં. તુરીયા કુલિથ આષાઠ માસમાં ન લેવાં.

પત્રિકા-પ્રત્યેક પ્રદેશમાં પ્રયત્ન કરી મોકલવી. જ્ઞાન, શોક મોહ સંતરણ, દુઃખાણું વ પારાયણ, રસાયણ છે. વિશાલતાથી એનું વિતરણ વિશ્વની ઉપાસના-સેવા છે.

વક્તા-

૪૩-ઐશ્વર્યનું પ્રતીક હોઈ, વક્તા છગુણયુક્ત બોધ્યો; અને વિપ્ર હોવો બોધ્યો. ૧ વિરકત, ૨ ભકત, ૩ વિક્ષાન, ૪ દૃષ્ટાન્ત દાનદક્ષ, ૫ ધીરપ્રશાન્ત, ૬ અતિનિઃસ્પૃહ (ધનમાન નિરપેક્ષ)

નિત્યક્રમ:-સંધ્યા વંદન તર્પણ આદિનો ક્રમઅતિ સંક્ષેપમાં કરવો.

સ્થાપન:-ગણેશ, પિતૃઅર્ચન, ને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું સંસ્થાપન, સર્વતોભદ્ર મંડલ ઉપર કરવું. સર્વનું ભદ્ર થવાની ભવ્ય-વેદી ઉપર ભગવાન-આનંદ-ખીરાજે છે. શ્રી લક્ષ્મીજી સર્વના ભદ્ર માટે વપરાય તો વિશ્વનું ભદ્ર થાય.

શ્રીમદ્ ભાગવત પ્રાર્થના,

શ્રીમદ્-ભાગવતારવ્યોજ્યં પ્રત્યક્ષઃકૃષ્ણ एव हि
स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे ॥

શુક સ્તુતિ,

શુકરૂપ પ્રબોધજ્ઞ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ
પતત્કથાપ્રકાશને મદજ્ઞાનં વિનાશયા ॥

શ્રી ભાગવતના પારાયણકર્તા આઠ સંખ્યામાં, અને જપ કરનારા પાંચ મળી ૧૩ની સંખ્યા લેવાની પાછળનો હેતુ દ્વાદશાંગ ભગવાન, અને ધર્મી ૧૩ મા. તેથી તેરની સંખ્યા લીધી.

શ્રોતા વક્તાના નિયમો:-

બ્રહ્મચર્ય અને ભૂમિશયન; અને પતરાળીમાં ભોજન. બુધ્ધિ-બલ, આરોગ્ય સંવર્ધન, સંરક્ષક એવું ઔષધ, બ્રહ્મચર્ય છે. બ્રહ્મચર્યનું પોષક ભૂમિશયન અને સાત્વિક અશન. અશન-વસનની સાત્વિકતા વાસના વિજય કરાવે.

આહાર—

હવિષ્યાન્ન સાત્વિક ભોજનમાં મનાય; ફલાહાર પણ સાત્વિક, દૂધ પણ હવિષ્યમાં મનાય. વૃત્તિઓને ઉત્તેજિત કરનારાં ભોજન-પાન-ધ્યાનનો ત્યાગ એ શ્રવણ સિદ્ધિનું પ્રધાન અંગ. એકવાર સાયંકાલે ભોજન લેવું, ઉપવાસ કરતાં અધિક શ્રેષ્ઠ. શ્રવણનાં સાધક વ્રતો કામનાં. કથા પ્રધાન છે. અન્ય નિયમો તદંગભૂત છે. નિયમો પ્રધાનાંગ થાય અને કથા ગૌણ થાય તો શ્રવણહેતુ ન સચવાય. પંડેાળાં ખાવાથી બુધ્ધિ ન વધે, મૂલા ખાવાથી બલહાનિ થાય, બિલ્વફળ ખાવાથી કલંક આવે, આવા આરોગ્યના સમગ્ર નિયમોને લીધે સર્વ વ્રતવિધાનો વિચારિત શ્રેણીમાંથી સર્જન પામ્યાં છે.

ઉદ્યાપન:- વૃત્તિઓને ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા વિચારમાં લઈ જવાને ઉદ્યાપન કહેવાય. ભાગવતની સમાપ્તિમાં ઉદ્યાપન એથીજ દર્શાવ્યું. ઉદ્યાપનને કર્મકાણડની પદ્ધતિ આપી અને એનું મૂર્ત સ્વરૂપ દર્શાવ્યું.

ગીતાપાઠ:-વિરકત શ્રોતા સમાપ્તિમાં ગીતાપાઠ કરે. જ્ઞાનમાં પર્યાવસાન થાય એ ગીતાના પાઠનું પરિણામ છે.

હોમ:-ગૃહસ્થે હોમવિધિ આચરવો. શ્રીમદ્ ભાગવત દશમ સ્કંધનો પાયસથી હોમ કરવો. અથવા ગાયત્રી મંત્રથી હોમ કરવો. શ્રીમદ્ ભાગવત ગાયત્રીનો વિસ્તાર છે, માટે જ્ઞાન:- હોમ ન સંભવે તો ત્યાગ. માનવની આસક્તિની નિવૃત્તિ કરી, વિનિયોગ સમર્પણમાં લઈ જવા માટે હુત દ્રવ્યનો વિપ્ર ભોજનમાં વિનિયોગ કરવો.

દ્રવ્ય, દેહ, દિલ શુદ્ધિનાં એ પ્રધાન અંગ હોમ અને શ્રવણ. કર્મની રીતથી તન, મન, ધનનો વિહિત ઉપયોગ થાય, વિનિયોગ સિદ્ધ થાય. હોમે પૂર્વાંગ શુદ્ધ કર્યું. શ્રવણથી ચિત્ત લય થાય ને આત્મયોગ સિદ્ધ થાય. કર્મ જ્ઞાનનો સમુચ્ચય પ્રત્યેકનો હિતવર્ધક ને સાધક બની જાય.

વિષ્ણુસહસ્રનામ—શ્રીમદ્ ભાગવત ભગવન્નામ સ્વરૂપ છે. શ્રવણોત્તર કાલમાં “નામ પ્રીતિ” સિદ્ધ થવી જોઈએ. કલિમાં “નામાયન” એ કૃષ્ણ રસાયન અને રામ રસાયન કરતાં વધુ સુલભ અને સાનુકૂલ છે. ભાગવતની સમાપ્તિમાં માટે જ વિષ્ણુ સહસ્રનામ જાપ વિધાન કર્યું.

કૃતિ, સ્તુતિ અને નતિ, ત્રણ એક એકની સંપૂર્તિ કરે. કૃતિમાં કલા અને સામગ્રીની ક્ષતિ રહે; સ્તુતિમાં જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને વૈભવની ઉણપ રહે; એ બન્નેની પૂર્તિ નમસ્કારથી થઈ જાય.

શુભ શકુન—કાર્ય પ્રારંભે, કાર્ય સમાપ્તિમાં, અકસ્માત્ પુણ્ય અતિથિનું આગમન શુકન રૂપ છે. પ્રારંભે સંત આગમને કાર્ય પ્રભુ સ્વીકારશે. અન્તે સન્ત પદરામણીએ કાર્ય પ્રભુએ સ્વિકાર્યું છે, એ સૂચન થાય. સન્ત પુરૂષો ભગવત્ તનુઓ છે. સંતદર્શને ઉત્સાહ વધે. ઉત્સાહ સફળતાનો પ્રાણ છે.

શ્રી શુકદેવજીનું આગમન:-જ્ઞાનનું મૂર્તસ્વરૂપ એ જ શુકદેવજીનો આકાર. અખંડ તારણ્ય એટલે ઉત્સાહશકિત. ષોડશવર્ષ એટલે પૂર્ણત્વ. વ્યાસાત્મજ-એટલે નિગમસાર. ચન્દ્રની ઉપમાથી શીતલસ્વભાવ, પ્રસન્ન ને વરદાનદક્ષ દર્શાવ્યાં-તેથી જ ગાયું તત્રાયયૌ ષોડશવર્ષિકો મુદા.

ભગવદ્ પ્રાદુર્ભાવ:- શ્રી શુકદેવજી જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્યની મૂર્તિ હોવાથી-અથવા પ્રાણીમાત્રમાં તે ત્રિપુટીના પ્રવર્તક હોવાથી સમષ્ટિમાં અને વ્યક્તિમાં પ્રમોદ-મંગલ આવે, એ ભગવદ્ પ્રાદુર્ભાવ. ભાગવત સમાપ્તિમાં પ્રાપ્તવ્ય ભગવાન-આનંદ, માટે જ

મધ્યે સમાયાં હરિરાવિરાસીત્.

લીલા દર્શન:—નિજલોકમાં નિત્યલીલાનો અનુભવ થાય. લીલા દર્શન કાલમાં કથાનો તિરેભાવ જ હોય. પ્રભુ દર્શનના પૂર્વકાલમાં સ્તુતિ હોય-ગુણગાન હોય. દર્શન થતાં સમાધિ-આનંદનો ઉદ્વેગ એટલે ક્રિયાનો વિરામ. તેથી જ ભાગવતરસ લીલા-સ્થલીઓમાં સુલભ નથી. સ્વર્ગમાં વિલાસ-ભોગ લીલા, વૈકુંઠમાં રાસલીલા, કૈલાસમાં તાંડવનર્તનલીલા, સત્ય લોકમાં બ્રહ્મચિંતનલીલા, હોઈ માત્ર ભકતોના સહવાસમાં પી શકાતી ગુણકથન સુધા કેવલ વસુધામાં સુલભ છે. લીલા દર્શનમાં સ્વતૃપ્તિ, ગુણાનુવાદ પાનમાં સર્વ તૃપ્તિ. લીલા માનસ દૃશ્ય છે; જ્યારે રસ પેય છે. રસપાન સર્વાંગને પુષ્ટિ આપે, માટે સ્વર્ગે સત્યે ચ કૈલાસે.....કહ્યું.

છ અંગે સહિત રસ:—ભગવદ રસ, છ ધર્મો અને ધર્મી સાથે વર્ણવ્યો. કીર્તન રસ સાક્ષાત્ શુકદેવજી છે. દશે પ્રકારના રસના એ પરિવેષ્ટા છે. રસ સર્વત્ર ગામી છતાં કૌમાર, અવિવાહિત છે. બ્રહ્મચર્યથી રસ અનુભવાય. ઉર્ધ્વ રેતસ્ એ એક જ સહજ-આનંદ અનુભવી શકે. તેથી શુકદેવ બ્રહ્મચારી છે. પ્રહલાદે તાલ બળવી, કારણ એતું અંગ સ્ફુર્તીલું હતું. ઉદ્ભવે કાંસીજેડા વગાડ્યાં કાંસ્યતાલાદિકં ઘનમ્ એટલે તાલનો અર્થ તાલીઓ પણ થાય અને ઝાલર પણ થાય; અને સ્વર-સંગીત નારદે પૂર્યા; ગાન મધુર કંઠ હોઈ અર્જુને કયું. હાથનો દેવતા ઇન્દ્ર હોવાથી મૃદંગ બળવી. હર્ષવેશ માટે જય શબ્દ-જાગૃતિ માટે જયધ્વનિ જિતેન્દ્રિય સનત્ કુમારોએ કયું-ભાવ નિરૂપણ રસમૂર્તિ શુકાચાર્યે કયું. કથામાં ભાવ, પ્રધાન વસ્તુ છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત પ્રચાર:—(૧) ભગવત્તિરોધાન પછી ૩૦ વર્ષ થયાં અને ભાદ્રશુકલ, નવમીથી પૂર્ણિમા પર્યંત શુકદેવ-પરીક્ષિત દ્વારા સપ્તાહનો પ્રારંભ થયો. (૨) પરીક્ષિત મોક્ષ પછી બસો વર્ષના અંતે ગોકર્ણ-ધુધુકારી પ્રસંગ થયો. એ પ્રસંગ

અષાઠ સુદ નવમીથી પૂર્ણિમા. (૩) ત્રીજો પ્રસંગ કાર્તિક સુદ નવમીથી પૂર્ણિમાનો-નારદ-સનત્કુમારોનો થયો. જે વિસ્તૃત મહાધિવેશનોના સ્વરૂપમાં એટલે સત્રની શ્રેણીમાં થયા.

શ્રીતા માટે:—

કૃષ્ણપ્રિયં સકલકલ્મષનાશનં ચ મુક્ત્યેકદેહુ મિહ ભક્તિવિલાસકારિ
સન્તઃ કથાનકમિદં પિવતાદેરેણ લોકે હિ તીર્થપરિશીલનસેવયા કિમ્
આદરના પાત્રમાં પાન કરતાં આનંદનો અનુભવ થાય.

હે સત્યુરૂપો ! શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય, સકલ દોષોને નાશ કરનાર, મુક્તિના કારણરૂપ, આ લોકમાં ભક્તિનો વિલાસ કરાવનારી, આ કથાનું આદરથી તમે પાન કરો. લૌકિક હિતકારી વિષયોના વિચારથી ને સેવનથી શું લાભ થશે ?—શ્રીતાને ઉદ્દેશીને વિધાન કર્યું.

અસારે સંસારે વિષયવિષસંગાકુલધિયઃ
ક્ષણાર્ધં ક્ષેમાર્થં પિવત શુકગાથાઽનુલસુધામ્
કિમર્થં વ્યર્થં મો વ્રજત કુપથે કુત્સિતકપથે
પરીક્ષિત્સાક્ષી ચન્દ્રવર્ણગતમુક્તયુક્તિકથને ॥

પેતાં યો નિયતતયા શૃણોતિ મક્ત્યા યૌત્તૈનાં કથયતિ શુદ્ધ વૈષ્ણવાગ્રે
તૌ સમ્યગ્-વિધિકરણાત્કલંભમેતે યાથાર્થ્યાં ન હિ ભુવને કિમપ્યસાધ્યમ્

નિવૃત્તિની પળો માનવનો નાશ કરે છે, જ્યાં વૃત્તિઓનો એક સામટો હુમલો છે. માટે એક અથવા અડધી ક્ષણનું શ્રવણ ક્ષેમ સંરક્ષણ કરશે. કાલ વ્યસન-વાસના ભક્ષણમાંથી બચાવશે.

કોઈપણ મનુષ્ય નિયમમાં રહી ભક્તિથી આ કથા સાંભળે છે, તથા જે શુદ્ધ વૈષ્ણવ આ કથા કહે છે તે બન્ને ઉત્તમ વિધિ કરવાથી યથાર્થ રીતે કૃણ મેળવે છે. ત્રણ લોકમાં એને કંઈ પણ અસાધ્ય હોતું નથી.

મહિમા-એટલે મનની નિષ્ઠા વધારનારી પ્રભુના ગુણોની પ્રતિષ્ઠા.

શ્રીમદ્ ભાગવત માહાત્મ્ય સંપૂર્ણ.

વિશ્વસુહૃદ શ્રીમદ્ ભાગવત

વર્હાપીઠં નટવરવપુઃ કર્ણયોઃ કર્ણિકારં
 બિમ્બદ્-વાસઃ કનકકપિશં વૈજયન્તીન્-ચ માલામ્
 રન્ધ્રાન્વેણારેધર સુધયા પૂરયન્ ગોપવૃન્દૈ
 વૃન્દારણ્યં સ્વપદરમણં પ્રાવિશદ્ ગીતકીર્તિઃ

વંશીવિભૂષિતકરાન્નવનીરદાભાત્પીતામ્બરાદરુણબિમ્બકલાધરોષ્ઠાત્
 પૂર્ણેન્દુસુન્દરમુખાદરવિન્દનેત્રાત્કૃષ્ણાત્પરંકિમપિતત્ત્વમહનજાન

શ્રીહરિઃ

શ્રીમદ્ ભાગવત પ્રથમ સ્કંધ

અધ્યાય સંખ્યા ૧૯, શ્લોક સંખ્યા ૮૦૯, ઉવાચ સંખ્યા-૭૨
 પ્રથમ સ્કંધ-અધિકાર લીલા.

શ્રી નાથજી ભગવાનનો દક્ષિણ ચરણ કમલ.

પ્રથમ સ્કંધમાં ૩ પ્રકરણ } ૧. સાધારણ, અસાધારણ, શુણાતીત
 અને તેના બે પ્રકાર. } ૨. હીનપ્રકરણ, મધ્યમપ્રકરણ, ઉત્તમપ્રકરણ
 ૧. સાધારણ પ્રકરણ.

સાધારણ પ્રકરણના ૯ અધ્યાય અને તેના ૩ પ્રકારે વિભાગ:-

(૧) જિજ્ઞાસા, શ્રવણમાં આદર, મત્સરનો અભાવ. એ પ્રથમના
 ૩ અધ્યાયમાં.

(૨) ત્રિવિધ ભગવદ્દીયત્વ. ભગવદ્ અંશથી ભગવદ્દીય, ભગવદ્-
 અવતારથી ભગવદ્દીય, અને ભગવદ્ ભક્ત તરીકે ભગવદ્દીય. એ
 ૪-૫-૬ અધ્યાયોમાં.

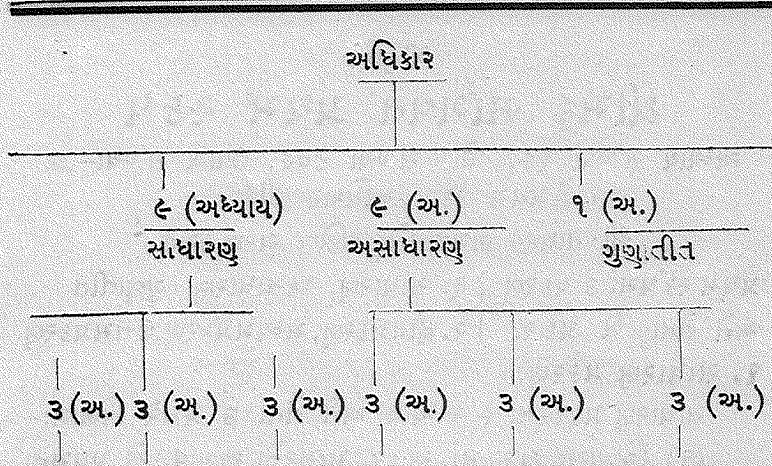
(૩) ત્રિવિધ-શુદ્ધિ, -માતૃશુદ્ધિ, પિતૃશુદ્ધિ, પોષક અન્ન શુદ્ધિ.
 માતૃશુદ્ધિમાં માતા, માતામહી અને પ્રમાતામહી-ઉત્તરા, દ્રૌપદી
 કુન્તીમાતાની સ્તુતિથી માતૃશુદ્ધિ મળી. પિતા, પિતામહ, પ્રપિતામહ-
 અભિમન્યુ, અર્જુન, પાંડુ-વિદુર આદિની શુદ્ધિ પણ સ્તુતિઆદિથી સ્પષ્ટ
 થઈ. ભીષ્મસ્તુતિથી પોષકાન્નની શુદ્ધિ દર્શાવી. એ ૭, ૮, ૯ અધ્યાયોમાં.

૨. અસાધારણ પ્રકરણ.

નવ અધ્યાયથી વહેંચાય છે. ૧૦-૧૧-૧૨ અધ્યાયોમાં, ત્રિવિધ
 સુખસિદ્ધિ-સ્વસુખ, સ્વકીય સુખ, ભગવત્સુખના ત્રણ પ્રકારો છે.
 ૧૩, ૧૪, ૧૫ અધ્યાયોમાં પિતા, પિતામહ, પ્રપિતામહની સુક્રિત,
 એટલે ત્રણ પૂર્વજોની સુક્રિત. ૧૬, ૧૭, ૧૮ અધ્યાયોમાં ત્રિવિધ
 ઉન્નતિ-સર્વોન્નતિ, આત્મોન્નતિ, અને ધર્મોન્નતિ.

૩. શુણાતીત પ્રકરણ.

એક અધ્યાયમાં. 'ભગવદ્દેકતાન' પણ ઉત્તમાધિકારીનો ધર્મ
 છે. ૬૬ વૈરાગ્યમૂલક તે ધર્મ બની શકે.

જિજ્ઞાસુ ભગવદ્દશ માતૃશુદ્ધિ સ્વસુખ પિતૃમુક્તિ સર્વોન્નતિ
 શ્રવણાદૃત ભગવદ્વતાર પિતૃશુદ્ધિ સ્વક્રીયસુખ પિતામહમુક્તિ આત્મોન્નતિ
 અમત્સર ભગવદ્દીય અન્નશુદ્ધિ ભગવત્સુખ પ્રપિતામહમુક્તિ ધર્મોન્નતિ

ઉદ્દેશ:—વિનિયોગ, સમસ્ત સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે, તપશ્ચર્યાનું ફલ છે, યોગનું બલ છે, જ્ઞાન-ભક્તિ કર્મનું મૂલ છે. વિદ્યાનો વિજય વિનિયોગથી છે. વાસનાઓનો ઉપાસનામાં અને આસક્તિનો ભક્તિમાં પલટો વિનિયોગનો મહિમા છે. જીવનમાં મૂળભૂત પરિવર્તન અને દૈનિક થતા દૈહિક, બૌદ્ધિક, ને આર્થિક વ્યવહારમાં વાસ્તવિકપણુ, વિનિયોગનું નિશાન છે. ઉદાસીનતાને ઉત્સાહમાં, નિરાશાને કર્મણ્યતામાં, કૃપણતાને ઔદાર્યમાં, કાપટ્યને સારવ્યમાં, ચિંતાને ચિંતનમાં, આપલ્યને ચાતુર્યમાં, સહજ રીતે ને સ્વદેષ પ્રયાસે પલટવાં, ને ‘જીવન સંશોધન’ કરી, જીવનનો નૈસર્ગિક આનંદ લેવો, ને આનંદ લેવો, એ વિનિયોગનું ધ્યેય છે. વિભુ અને વિશ્વની પ્રસન્નતા કેવળ વિનિયોગથી શક્ય છે. શક્તિના વિપુલ સલિલને વ્યક્તિ વ્યક્તિના જીવન ક્યારામાં સિંચન કાજ વાળીને ને, સર્વનિયંતાના સ્વરૂપને નિહાળી, ભક્તિના ભાથાથી જીવન મુસાફરી અવિદ્ને સફળ કરી એક વિશ્વ-પિતાની અમી નજર સામે નિર્મલ નિર્દોષ-નિર્લેપ સ્વરૂપે ઉભા રહી તેની નજરમાંથી નિર્બાધ વહેતાં નીર-કૃપાનીર માનવને પાવાં એ એકજ વિનિયોગનો અભિલાષ છે.

શક્તિમાં સંયમ, સમ્પત્તિમાં સેવા, સૌંદર્યમાં શીલ, શ્રદ્ધામાં ખુદ્ધિ, વિદ્યામાં વિવેક, લક્ષ્મીમાં લક્ષણ, સેવામાં સ્નેહ, સ્નેહમાં સિદ્ધાન્ત, બાલ્યમાં અચાંચલ્ય, યૌવનમાં અનુન્માદ, વાર્ધક્યમાં ચિત્ત પ્રસાદ, તપશ્ચર્યામાં દયાને વસાવી માનવતાને વિકસાવવાં, એ વિનિયોગની સિદ્ધિઓ છે. એક વિવેક માત્ર વિનિયોગને લાવી સ્થાપી શકશે.

ક્રમશઃ ક્રિયાશીલ થતા માનવે ઉદયગિરિને શિખરે પહોંચવું, પૂર્ણ સ્વરૂપે પ્રકાશવું અને રાચવું. ક્રમિક રીતે થતો મન્દ પણુ મજબૂત વિકાસ વધુ સ્થિર અને સત્ય સ્વરૂપ પકડશે. જીવનધ્યેય સિધ્ધિનું પ્રથમ પગથિયું અધિકાર.

યોગ્યતા અથવા અધિકાર પ્રત્યેક ક્રિયારંભનું ખાત મુહૂર્ત છે. તે ઉપર અમૂલ્ય ઇમારત રચી શકાય. ક્રિયાને અનુરૂપ કાયા, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયોનું ઘડતર સાધકનો પ્રથમ પુરૂષાર્થ છે. સ્વભાવની કેળવણી ક્રિયા પરાયણને અતિમહત્વની છે. કોઈપણ કાર્ય માટે કાર્ય ક્ષમ થવા “શ્રવણ” પ્રથમ સાધન બને. શ્રવણ અધિકારના પ્રત્યેક અંગોને અનુરૂપ અને અનુકૂળ બનાવી દેશે.

પરંતુ શ્રોતાના સ્વરૂપની યોગ્યતા આદર, જિજ્ઞાસા, ગુણુઆહિતા વિગેરે અનિવાર્ય સૌમ્ય ગુણુથી સહજ સિદ્ધ થશે. વક્તા-શ્રોતા બન્ને શ્રીમદ્ ભાગવતના શ્રોતા છેજ. ઉભયમાં ઉપરોક્ત ગુણુ મહત્વના ગણાય. દૈન્ય ગુણુ પ્રધાન સહાયક ધર્મ રહે. કૃપાપાત્રત્વ, દૈન્ય ગુણુનાજ મોટા સહકારથી.

પ્રાથમિક ભૂમિકામાં અધિકાર સંપાદન કરી ચુકેલ “જ્ઞાન પ્રાપ્તિ” માટે યોગ્ય બનશે. અધિકાર પ્રથમ સંસ્કાર અથવા પ્રથમ પગલું. જ્ઞાન બીજો સંસ્કાર. પ્રથમ સ્કંધમાં અધિકાર ત્રણ પ્રકારે વર્ણુવ્યો છે. ૧૬, તેના અવાંતર લેદો છે. સામાન્ય, અસામાન્ય, અને ગુણુતીત-એ મુખ્ય ત્રણ વિભાગ. કેવલ જ્ઞાન પ્રધાન નિરૂપક અને શ્રોતા તત્ત્વ આહિ અને દક્ષ હોય છે; પરંતુ ભાવ ગૌણ હોઈ સાધારણની કોટિમાં મુકાય. સૂત-શૌનક, સાધારણ કક્ષામાં. મન્યે ત્વાં વિષયે વાચાં

સ્નાતમન્યત્ર છાન્દસાત્ આપને વેદાતિરિક્ત સાહિત્યમાં નિષ્ણાત માનું છું એવા સૂત પ્રત્યેના નિર્દેશમાં, શ્રી શૌનકે, અન્તર્ગર્ભિત પોતાનું વૈશિષ્ઠ્ય બતાવ્યું. વક્તા તરફ તેથી આદરનું કમીપણું ભાસ્યું ‘આદર માનવના ઉત્કર્ષનો ઉર્ધ્વગતિ-સાધક દાદર છે.’ તે ન મળ્યો. સૂતમહર્ષિને વક્તૃત્વ શૈલી ને નિરૂપણ આતુર્યનું સ્મરણ રહેતું જે ભગવદ્-ભક્તિભાવમાં અવરોધક થતું. યશો ભાવનાથી ગુણગાન પણ એક રીતે ચિત્ત પ્રસાદક નથી થતું. સર્વોત્તમ ફલ ચિત્તપ્રસાદ છે.

શ્રી વ્યાસ મહર્ષિ અને દેવર્ષિનારહણ, અનેક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોઈ ચિત્તસ્થૈર્ય ન સમ્પાદન કરી શક્યા; તે પણ જ્ઞાન-ભક્તિ સરખાં હોવાના કારણે, કક્ષા શ્રેષ્ઠ ભાસી. અને અસાધારણ વક્તા શ્રોતા ગણાયા.

પરંતુ કેવલ રસૈકપૂર્ણ અને ભાવ સમાધિ મગ્ન, પરિક્ષિત અને શુક-દેવણ હોવાથી ઉત્તમ કક્ષ, શ્રોતા વક્તા માન્યા. પ્રથમ સ્કંધમાં ઉત્તમ કક્ષાના વક્તા શુકદેવણનું વ્યાખ્યાન શરૂ નથી થયું, તે પણ તેમના આગમનથી સમાજના તેઓ પ્રત્યેના અભ્યુત્થાને, સન્માને તેઓશ્રીનું સર્વોત્તમત્વ સિદ્ધ કર્યું અને ગુણાતીત વક્તા ગણાયા. ધન, માન, યશઃથી પર કેવલ ભાવ સમાધિરત વક્તા હતા. જ્યારે કોઈપણ સંભળાવનારનો નિર્ણય કર્યા વિના કેવલ ભગવત્ તત્પર થઈ, ભાગીરથીનો સમાશ્રય સેવતા પરીક્ષિતની કેવલ ભગવન્નિષ્ઠા સિદ્ધ કરી અને દૃઢવૈરાગ્ય અને દૃઢ ભાવે ઉત્તમશ્રોતાના ગુણને દર્શાવ્યો. દક્ષિણ ચરણરૂપ, પ્રથમ સ્કંધથી અધિકાર સિદ્ધ થયો. પ્રભુના દક્ષિણ ચરણને સ્પર્શ કરતાં યોગ્યતા મેળવાય. અનેક પ્રયત્નોથી દુર્લભ યોગ્યતા કેવલ નમસ્કારથી ને ચરણ સ્પર્શથી મળે. વિના મહત્પાદરજોડમિષેકમ્ સહજ રીતે જ નમઃસ્કારથી દૈન્ય આવે છે. તેમાં જ્ઞાન પ્રવેશી શકે છે.

દ્વિતીય સ્કંધ વામચરણથી જ્ઞાન મળ્યું. પ્રમાણિકતાને હોશિયારી ક્રિયાનાં અંગો છે. પ્રણામથી પ્રમાણિકતા આવી. અને જ્ઞાનવિદ્યામાંથી હોશિયારી સંપાદન કરી શકાય. જ્ઞાન સમ્પાદન કરી જીવન ઉત્કર્ષમાં એક પગલું આગળ વધ્યો; અને સહજ જ્ઞાનમાંથી સંસ્કાર

બાગ્યો, ‘કુર્યોમ્’ હું કંઈ પણ કરું. પ્રમાદમાંથી બગૃત કરતાં ક્રિયાની ખૂબ ભૂખ લાગી. તેની ક્રુધા પોષક, માફક, વધક પદાર્થોમાંથી થવી જોઈએ. તે માટે ‘તૃતીય સ્કંધમાં’ સર્ગ-રચના દર્શાવી.

તૃતીય સ્કંધથી સર્જન આરંભ્યું. જ્ઞાનમાં કર્મે અને કર્મમાં જ્ઞાને સહકાર મેળવ્યો. રચનાઓ અનેક પ્રકારની થવા લાગી; અને પ્રત્યેક રચનામાં રહી જતી કોઈપણ અપૂર્ણતા અને ક્ષતિ, કમશઃ શોધવાં ચાલુ રાખ્યાં. ચિંતનના પરિણામે અને અબાધ પરિશ્રમની તપસ્યાએ સામગ્રીઓની રચના સાથે સદુપયોગ કરશે એવી આશાને સફળતા આપતી છેલ્લી રચનામાં મનુ-શતરૂપા બન્યાં. મનનશીલ મનુ બન્યા; અને સૃષ્ટિ માધુર્ય-સૌંદર્ય-આતુર્યરૂપે શતરૂપા થયાં. તાત્પર્યમાં સ્ત્રી-પુરૂષની અનુપમ સૃષ્ટિ મુકી. તેમાં તેત્રીસ દેવોને સ્થાપ્યા અને તૃતીય સ્કંધ બન્યો, જે પ્રભુનો દક્ષિણ કર થયો. ક્રિયા કરવાની વધુ હાથને, અને સાથ પગનો; માટે પ્રથમ દ્વિતીય સ્કંધ રૂપી દક્ષિણ વામચરણ સમીપ, ‘આબનુબાહુ’-ચરણ પર્યન્ત દીર્ઘ એવા બે હસ્ત દર્શાવ્યા. ક્રિયા કરવાની હાથથી માટે તૃતીય સ્કંધ દક્ષિણ કર. એક હાથથી ક્રિયા ન થાય. દ્વિતીય હાથની જરૂર પડે. જેથી ચતુર્થ સ્કંધની રચના કરી, જે વામ કરકમલ થયો.

ચતુર્થ સ્કંધ-વિસર્ગ લીલા. ભગવાનની કરેલી સૃષ્ટિ એ સર્ગલીલા-ચેતન, જડ, સ્ત્રી, પુરૂષ વિભાગ; પરંતુ બ્રહ્માની સૃષ્ટિ વિસર્ગ. સ્ત્રીપુરૂષના સામાન્ય ધર્મથી આગળ વધીને વિશેષ નામ, ક્રિયા સંબંધ યુક્ત સૃષ્ટિ બનાવી જેથી વ્યવહાર ક્ષમતા બની શકી. સેવા, શ્રદ્ધા, સમર્પણ, વિવેક એ ચાર ચતુર્થ સ્કંધના સ્તંભ-સૃષ્ટિની દૃઢતાના પાયા. સમાજ એ ચાર ક્રિયાના આધારે સફળ યાત્રિક બને. તે યાત્રિકને-ક્રિયાશીલને સ્થાન જોઈએ. સ્થાન એટલે આધાર અથવા ક્ષેત્ર.

પંચમ સ્કંધ સ્થાન અથવા ક્ષેત્ર છે. ક્ષેત્ર અને મિત્ર એ બે વિજયનાં અવલંબનો. પંચમ સ્કંધ સ્થાન છે. ભગવાનનો દક્ષિણ સાથળ છે. ક્રિયાશીલ થવા ત્રણ આધાર બતાવ્યા. સ્વભાવ ત્રણ

પ્રકારનો, તેના પ્રભાવે ક્રિયા ત્રણ પ્રકારની. ક્રિયા પ્રમાણે પરિણામ. ભૂમિ, ત્રણે પ્રદેશમાં અનુકૂલ દેશ છે. પાતાલ, અગોલ, ભૂતલમાં. ઉભય લોકના ભૂતલને ચાહે છે. સેવોપયોગી વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ માટે, અનુકૂલ દેશ પૃથિવી છે. ક્ષેત્ર અનુકૂલ થતાં કર્તવ્યને જય મળ્યો. ત્યાં સહાયક ઉદ્યોગ, જ્ઞાન, સ્નેહ મિત્રો થયા. મિત્રના ક્ષેત્રના સહકારે પૂર્ણ વિજય થયો. વિજય સંપાદન કરનારે પોષણ મેળવ્યું.

૫૪ સ્કંધ, પુષ્ટિ-પરમાત્માનો વામ સાથળ. એકજ સાથળમાં સુખ રીતે ન બેસી શકાય. કર્તવ્યને ક્ષેત્ર નામનો આધાર મળ્યા બાદ તેના કાર્ય ઉપર, ઉપરી અધિકારીની, નિરીક્ષકની અમીદગિ, -અનુચલ દષ્ટિ વધુ પોષણ-પ્રેરણા આપે. પ્રેરકના પ્રકાશ બળે આગળ વધે. પુ. ધને પરિશ્રમને કૃપાસિંધુ ણિંદુનું પ્રોત્સાહન મળતાં પ્રકુલિત બની કાર્ય કરે અને પરિશ્રમનો અનુભવ પણ ન થાય. પ્રતિક્ષણ પ્રકુલ અને પ્રસન્ન તે લાગે. પરંતુ જીવનપથમાં તે ક્ષણે કંઈક પ્રતિબંધ આવે. તેનું સ્વરૂપ વાસના.

સપ્તમ સ્કંધ ઊતિ અથવા વાસના-શ્રીવાસુદેવનો શ્રીનાથજીનો કટિ ઉપર મુકેલ દક્ષિણ હસ્ત-ઉપાસનાને અવરોધનાર વાસના. પૂર્વમાં ભોગ-વેલાં કર્મોની સૂક્ષ્મ આસક્તિ કર્તવ્યક્ષેત્રમાં તેનાં ફલો સન્મુખ થતાં તે સર્વ પ્રબલ બને. સ્થિતપ્રજ્ઞ માત્ર ન ડગે. અસ્થિર મતિ ધ્યેય ચુકે અને ભોગ અભિમુખ થતાં વિલંબ ન લાગે. વિવેક કવચિત કવચિત તેને વારે, પણ તેને જીવન એવારે પૂર્ણ સહકાર ધર્મનો મળી રહેતાં માર્ગ મોકળો થાય. વાસનાના વાદળને ધર્મ-સૂર્ય દૂર કરી દે.

અષ્ટમ સ્કંધ રૂપી ઉત્કર્ષનું પગથિયું, તે ભગવાનનો દક્ષિણ સ્તન છે. તેમાંથી તેને તે વાસનાનાં વતુલોમાંથી બહાર નીકળવાની રીતિઓ બતાવે છે; જે રીતોથી તે સ્વયં સ્થિરમતિ, કર્તવ્ય પથ પર પુનઃ આરૂઢ થાય અને આવેલ માનસ શૈથિલ્યને ફરી દઢ કરે. મતિ દેશમાં, કાર્ય રતિ તરફની મમતા જ દઢતમ થાય. ફલ તરફ માંડેલી મીટ, પાછી વાળી અફલાકાંક્ષી થવાના નિર્ણય તરફ દોરે. ત્યાં તેને સંદિગ્ધ અવસ્થા અથવા દ્વિધા સ્વભાવ વિષમ સંયોગોને લીધે મુંઝવે. ફલ વિના

કેમ ચાલે? મુશ્કેલીઓ કેમ ઉઠે? વિદ્યો કેમ દૂર થઈ શકે? આવી શિથિલતામાં સર્જન જીવની વધુ ને વધુ વિચારોની સંશોધન સંજિવિની બને, તેમજ ક્રિયાની શુદ્ધિ કરનારી પણ બને. વિશ્વાસ આવતો જાય. કેવલ સેવાવ્રતી થવાનો 'મનોરથ' એના જીવનનો આદર્શ થઈ જાય. પછી તેને નૈસર્ગિક કરી તેજ ઇન્દ્રિય ઉપર મનોરાજ્ય ઉપર પ્રભુત્વ મળે. એ પ્રભુત્વમાં રસિકપણુ લાવવા-બનાવવા પ્રેમરસનો સ્વયં સ્ફુરિત સ્રોતસ પ્રસવ પામે; જે તેનો નિરોધ કરે.

નિરોધ દશમ સ્કંધ, જીવંત જીવલંત વિજય, કે સાકલ્ય રસાત્મ શ્રીકૃષ્ણનું હૃદય સ્થલ. માનવ-માનસ તે હૃદયમાં પ્રવેશે, અગર માનવના હૃદયમાં તે પ્રેમપીયૂષને વસાવે કે જ્યાં, સહજ રીતે સમાધાન, સંતોષ તેને મળ્યા જ કરે. જ્ઞાનને ભાન સાથે, અને પુણ્યલોકના ગુણગાન સાથે, કર્મને પરોપકારના વર્મ (કવચ) સાથે, અને દુઃખમર્મના અનુભવ સાથે, ભકિતને વિરક્તિના ભાથા સાથે, અને પ્રતિક્ષણે સેવાની અનુરક્તિ સાથે, પ્રવાસ કર્યે જ જવાનું મન થાય. એ માટે ભગવચ્ચરિત્રોમાં પૂરતો રસ, સામગ્રી, વિગેરે મળ્યાં કરે. ભગવાનના હૃદયમાં એ પ્રકારે તેને નિવાસ મળી જતાં, પુષ્પના પરિમલની માફક તેના સુવાસ પ્રસરે. તેને મુક્તિ ગણી. ફલોનું વિભુને-વિશ્વને સમર્પણ એ મુક્તિ.

મુક્તિ-એકાદશ સ્કંધ-પાંચના જીવનનું અગીઆરમું પગલું. જે ભગવાનનો મંગલ લલાટદેશ, અથવા મુખારવિંદ પ્રદેશ. મોહ, શોક, પ્રમાદ, જ્રમ આદિની નિવૃત્તિ કેવલ મુખાવલોકન માત્રથી. જ્ઞાન, કર્મ, ઉપાસનાનાં ને સાધનોનાં અમોઘ બલોના પણ ઉદ્યોગથી એ અધિક સફલતા દેનાર, અને ઉદ્ધેગને હરનાર કેવલ 'મંગલ મુખદર્શન' છે. અનેક પ્રકારના સંશયોનું સમાધાન દર્શનમાં છે. સમસ્ત દર્શન-શાસ્ત્રોના 'સારતત્ત્વ'નું દર્શન તે મુખદર્શન. જીવનમાં દર્શનોને જીવી, મુખે બતાવ્યાં તેથીજ મુખદર્શન મુખ્ય ગણ્યું. મુક્તને આશ્રય મળે.

આશ્રય-દ્વાદશ સ્કંધ-પથિકનું તે વિશ્રામ ધામ. જે ભગવાનનો

અભય-વરદ વામ હસ્ત. તેના આશ્રયમાં બેઠેલ પાંચ સર્વથા નિર્ભય છે. જગતમાંથી કર્તવ્ય લઈ, ફળ માત્ર ભગવાનનાં ચરણમાં મુકી દઈ, આચરણમાં અનન્ય શરણ લઈ આવેલાને મરણ ધર્મમાંથી મુક્તિ મળી, અને સ્વરૂપ સ્થિતિનો અનુભવ મળ્યો. ફલો માટે, લાભો માટે, પરિતઃ ચારે બાજુ-ઈક્ષણુ-અવલોકન કરવાનું મૂકી દઈ આત્મનિરીક્ષણ કરતો માનવ અસાધારણ આત્મ વિજય પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યો. જેથી જીવનની કૃતકૃત્યતા થઈ ચૂકી. એ શ્રીમદ્ ભાગવતના ૧૨ સ્કંધ મનુષ્યના જીવનના બાર વિભાગો થયા, જે સમાધિલાષા રૂપે શ્રીમદ્ ભાગવત, પ્રપન્ન બાળકની પીયૂષ વાહિની માતા છે.

પ્રપત્તિ

પ્રપત્તિના પાયા ઉપરની રચેલી ઇમારત શ્રીમદ્ ભાગવત છે. સર્વ શાસ્ત્ર-સાધનોના જ્ઞાન મહાસાગરના મંથનમાંથી અનુભવ મથનદંડે મથિત કરી ‘તત્ત્વસાર’ ભાગે મુકેલ માખણ એટલે પ્રપત્તિ. યોગ્યતા સમ્પાદન કરેલ, જ્ઞાનના સંપૂર્ણ સમ્પાદને જીવનક્ષેત્રમાં ક્રિયા આરંભ કરી ને તે ક્રિયામાં ચાતુરી ભરીને કોઈ ઉન્નત પદવીએ પહોંચેલ અને કૃપાપાત્ર સુપુત્ર પુણ્યમયી માતાના ચરણે અભિવંદને આવતાં માતાએ વંદન કરતા સુપુત્રને બન્ને કોમલ કરકમલે ઉભા કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં ન સફળ બની. વિશ્વના ભારથી અધિક વંદનનો ને વિશ્વાસનો ભાર છે. આખરે શિથિલગાત્ર માતા નીચે બેસી પુત્રને ઉત્સંગમાં લેવા લાગી.

માતાના ઉત્સંગમાં આવતાં જ બાળકને સ્તન પાન વાસના બાળી. દક્ષિણ હસ્તની ઝોળીમાં લઈ, માતાએ સ્તન્ય માટે દક્ષિણ તરફને સ્તન આપ્યો. શીલ તેમાંથી પાચું; અને વામ પડખે તેને લઈ તેને વામ વિભાગના સ્તનમાંથી, સ્નેહનાં સુધાપાન કરાવ્યાં. સ્તન પાન કરાવતાં હૃદય પીગળ્યું. બાળકને જોતાં-યોગ્ય અને દીન બાળકને જોતાં, હૃદય દેશમાં શમાવી લીધો. ઉરથી આલિંગન આપ્યું. ત્યાં બાળકની અને માતાની નજર મળી. એક નજરમાં વાત્સલ્ય, બીજામાં ભક્તિ. ઉભયનાં નયનેથી નીર વહ્યાં, અને જીવન મુક્તિ

સાંપડી. પુત્ર વધો, “મા ! રૂણી છું. દેહ-ગુણ-વિદ્યા એ સર્વ તારી મુકી છે. સેવા-પ્રપત્તિ એ કેવલ મારાં બ્યાજ છે. તું અબ્યાજ કરૂણ છે. મારી સેવાનો સ્વીકાર કરી કૃતાર્થ કર.”

માતાએ ઉત્તર વાળ્યો, “ચિંતા ન કર, હું તારી છું.” ભક્તને સંતોષ થયો અને શાંતિ રૂપ સમાધિ લાધી. પ્રપત્તિનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું. એવા પ્રપન્નના જીવને જગત્ સમૃદ્ધ થયું અને પ્રપન્નનું જીવન, ધન, જ્ઞાન, સેવન, યૌવન, સર્વ શુદ્ધ થયું. એ શ્રીમદ્ ભાગવત પ્રભુ નામ સ્વરૂપ.

ભગવાનનાં બે સ્વરૂપ:

અર્ચાસ્વરૂપ અને વાગ્ સ્વરૂપ. સામગ્રીથી સેવાય, તદ્રૂપ થવાય જીવનની દિવ્યતા સમ્પાદન કરી લેવાય તેવું સાકાર સ્વરૂપ તે અર્ચા સ્વરૂપ. પરંતુ શ્રવણથી પેય, જ્ઞેય અને ધ્યેય બનતું તેમજ માર્ગદર્શન જેમાંથી સુલભ રીતે મેળવી શકાતું, તે શબ્દ સ્વરૂપ અથવા નામ સ્વરૂપ. શ્રીમદ્ ભાગવત નામસ્વરૂપ છે. પરંતુ તેમાં પ્રતિપાદન બંને સ્વરૂપનું છે.

મંગલાચરણ

જન્માદ્યસ્ય યતોઽન્વયાદિતરતઃશ્રાથેષ્વભિજ્ઞઃ સ્વરાટ્
તેને બ્રહ્મ હૃદા ય આદિકવચે મુહ્યન્તિ યત્સૂરયઃ
તેજો વારિ મૃદાં યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા
ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરં ધીમહિ ॥

શ્લોકાર્થ:-

અર્થેષુ સમસ્ત કાર્યોમાં. અન્વયાદિતરતઃ અન્વય અને વ્યતિરેકથી (જેની સત્તા છે) તેથીજ અસ્ય આ જગતના. જન્માદિ, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય. યતઃ, જેનાથી થાય છે. (તતઃ તેથીજ) યઃ જે ભગવાન અભિજ્ઞઃ સર્વજ્ઞ છે. (તેમજ) સ્વરાટ્ સ્વયં પ્રકાશ છે. યત્-યસ્મિન્ જે ઇશ્વરના વિષયમાં અથવા બ્રહ્મમાં. સૂરયઃ વિદ્વાનો, દેવો મુહ્યન્તિ મોહ પામે છે જેને. મનસા હૃદયથી. આદિકવચે બ્રહ્મજીને. બ્રહ્મ

વેદોનું તેને જ્ઞાન આપ્યું. યથા જેમ. તેજો વારિ મૃદાં વિનિમયઃ તેજ, જલ, મૃત્તિકામાં એક બીજાનું ભાન થાય છે. (તે પ્રાન્તિ છે) યત્ર જે પરમાત્મામાં, બ્રહ્મામાં. ત્રિસર્ગઃ માયાગુણ સર્ગ (સત્, રજ્જ્ સત્ત્વનાં કાર્ય-પંચભૂત, ઇન્દ્રિય, દેવતા રૂપ સર્ગ) અમૃષા કારણના સત્યથી સત્ય લાગે છે. સ્વેન, પોતાના. ધાન્ના, તેજસથી. સદા, સર્વદા. નિરસ્તકુહકં, અજ્ઞાન દૂર કર્યું છે. (તમ) તે. સત્ય પરં પરમ સત્ય, પરમેશ્વરનું ધીમહિ ધ્યાન કરીએ છીએ.

યત્રાધિકૃત્ય ગાયત્રીં વર્ણ્યતે ધર્મવિસ્તરઃ

વૃત્રાસુરવધશ્ચાપિ યત્તદ્ભાગવતં વિદુઃ ॥ મત્સ્ય પુરાણમ્ ।

ગ્રન્થોઽષ્ટાદશસાહસ્રો દ્વાદશસ્કન્ધસમ્મિતઃ

હયગ્રીવબ્રહ્મવિદ્યા યત્ર વૃત્રવધસ્તથા

ગાયત્ર્યા ચ સમારભ્નો યત્ર ભાગવતં વિદુઃ ॥ સ્કન્દ પુરાણમ્ ।

શ્રીમદ્ ભાગવતનું લક્ષણ

ગાયત્રીના અર્થને લક્ષમાં લઈ, વૃત્રાસુરવધ પ્રસંગ વર્ણન સાથે, ધર્મ વિસ્તાર, વ્યવસ્થિત રીતે, બાર વિભાગમાં, અઠાર હજાર શ્લોકમાં વર્ણવાય તે શ્રીમદ્ ભાગવતનું અંતરંગ રૂપ.

ગાયત્રી શબ્દથી અને અર્થથી વેદોમાં. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વિસ્તૃત રીતે કાવ્યમાં ગાવાની હોવાથી અર્થથી દર્શાવી, ભાગવત ગાયત્રીનું ભાષ્ય હોવાથી.

સવિતુઃ પદનો અર્થ જન્માદ્યસ્ય યતઃ એ પદોમાં સમાવ્યો. સૂતે પ્રસૂતે ઇતિ સવિતા પ્રસવ કરે. પ્રસવ શબ્દથી પાલન, ઉપસંહાર પણ લઈ લીધાં. સૂર્યોદય થતાં કર્મ માર્ગનો આરંભ, દિવસભર સંભાળ અને સાચકાલે વિરામ.

પરમ્-ઇતિપદેન, વરેણ્ય પદસ્યાર્થઃ 'પરં' એ પદથી વરેણ્ય પદનો પણ અર્થ સંગ્રહિત કર્યો. પરમ્ અને વરેણ્યમ્ બન્નેનો અર્થ શ્રેષ્ઠ એવો થાય છે.

સત્યમ્ ઇતિ પદેન ભર્ગપદસ્યાર્થઃ ભર્ગનો અર્થ સત્ય થાય. બ્રહ્મ એજ સત્ય છે, અન્ય સર્વ અસત્ છે.

તત્, પદસ્યાર્થઃ વિશેષણતયા ન સ્વતંત્રઃ, તત્ પદ વિશેષણ હોવાથી તેનો સ્વતંત્ર અર્થ નથી લેવાનો; અથવા તત્ તે પ્રસિદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ, સૂર્ય અથવા નારાયણ, કૃષ્ણ, પ્રેમ, આનંદ.

સ્વરાડ્ ઇતિ પદેન દેવપદસ્યાર્થઃ દીવ્યતિ સ્વતઃ પ્રકાશતે ઇતિ દેવઃ સ્વરાડ્ જે સ્વયં પ્રકાશે તે દેવ. દેવ શબ્દનો અર્થ સ્વતઃપ્રકાશ અને સ્વરાડ્ શબ્દનો અર્થ સ્વતઃ પ્રકાશ થાય.

તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિકવચે એ પાંચ પદોથી ધિયો યો નઃ પ્રતોદયાત્ એ પાંચ પદોનો અર્થ બતાવ્યો. બ્રહ્માની માફક સર્વ જીવોની વૃત્તિના બુદ્ધિના પ્રેરક તરીકે વર્ણવ્યા.

ધીમહિ એ તો ઉભય સ્થલે એકજ સરખું છે.

'તત્સવિતુઃ' સવિત્ શબ્દનો અર્થ જન્માદ્યસ્ય યતઃ વાક્યથી વર્ણવ્યો; અને યતઃ પદથી તત્ શબ્દાર્થનું પણ સૂચન થઈ શકે.

સૂર્યઃ પદથી વરેણ્ય શબ્દાર્થ દર્શાવ્યો. વરૈર્નયં વરેણ્યં તુ વરા ધ્યાતાર ઈરિતાઃ વર એટલે શ્રેષ્ઠ પુરૂષોથી પ્રાપ્ય વરેણ્ય મનાય. વર એટલે ધ્યાન કરનાર. ધ્યાન કરનાર, 'સૂરિ' વિકાન સંભવી શકે. તેને બ્રહ્મ એ પદોથી

સ્વરાડિત્યનેન દેવ શબ્દાર્થઃ—

દ્યોતનઃ, સર્વભાવાનાં દ્યોતમાનઃ સ્વયં સદા ।

અજ્ઞાનમખિલમ્-ચચન્ દેવશબ્દાર્થ ઈરિતઃ ॥

સર્વનો પ્રકાશક અને સ્વયં પ્રકાશ, તેમજ અખિલ અજ્ઞાનનો ખંડન કરનાર. બ્રહ્મ એટલે વેદનો અને દેવનો એકજ અર્થ થયો. વેદ સ્વયં પ્રકાશ, સર્વ પ્રકાશ અને અપૌરુષેય છે.

ધામ્ના ઇત્યાદિના ભર્ગ શબ્દાર્થઃ । ભર્ગસ્તેજઃ સમારબ્યાત્તં મર્જય-ત્યખિલં કષ્ટમ્ સ્વતેજથી સદા સમસ્ત અંધકાર-કષ્ટને નાશ કરનાર એટલો અર્થ ધામ્ના સ્વેન એ પદોથી મળે છે. તેજ અર્થ 'ભર્ગ' શબ્દ-માંથી મળ્યો. સ્વરાડ્, સ્વતંત્ર. પ્રેરક તરીકે સ્વતંત્ર બન્યા. ધિયો યો નઃ

પ્રવોદયાત્ એ ચારપદોનો અર્થ કેવલ સ્વરાટ્ શબ્દમાંજ મળી આવશે. સર્વના પ્રેરક, સ્વયં સ્વતંત્ર, સૂર્ય હુમારી બુધિને પ્રેરણા આપો. ધીમહિ એ બંને સ્થળે શબ્દથી મળે છે.

આશીર્વાદ, નમઃસ્કાર, વસ્તુનિર્દેશ એ મંગલના ત્રણ પ્રકાર. ધીમહિ ક્રિયાપદથી માનસિક નમઃસ્કાર થયો. ધ્યાન મનોધર્મ હોવાથી મનની એકાગ્રતા કરવી રહી અને એજ નમઃસ્કાર થયો. એ રીતે નમઃસ્કારાત્મક મંગલ પણ છે. જ્યારે 'બ્રહ્મસૂત્ર'ના ચારે અધ્યાયોના ષોડશ પાદોનો અર્થ એકજ શ્લોકમાં સંગ્રહિત થતો હોય વસ્તુ નિર્દેશાત્મક પણ મંગલાચરણ સંભવી શકે છે.

પ્રથમાધ્યાય સમન્વયાર્થક અધ્યાય છે. જન્માદ્યસ્ય થી આરંભી આદિકવચે એ દ્વિતીય ચરણના પદ સુધીના પ્રતિપાદનમાં સમન્વયાર્થ અધ્યાયનો સમાવેશ થાય છે.

મુહ્યન્તિ યત્સૂરયઃ થી આરંભી વિનિમયઃ એટલા વકતવ્યમાં દ્વિતીયાર્થનો સમાવેશ કરી, વસ્તુ નિર્દેશ કર્યો. સૂરયઃ અને વિનિમયઃ એ બે પદોએ અનેક રીતે બીજા અધ્યાયના પ્રત્યેક પાદોના અર્થો દર્શાવ્યા. બ્રહ્મ વિચારમાં શ્રી કપિલ, હિરણ્યગર્ભ, કણ્વભક્ષ, અક્ષપાદ, ક્ષપણક, પશુપત આદિ સિદ્ધાન્તવાદીઓ, બ્રહ્મ-પ્રકૃતિના ઉપાદાન નિમિત્ત કારણમાં અનેકવિધ મન્તવ્યોથી મોહ પામે છે; અને જેઓ ઈશ્વરના જગત પ્રત્યેના કારણવાદમાં નિર્ણયે નથી આવી શકતા. યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા પદથી ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તં કુહકં સુધીના પદોના અર્થોમાં ત્રીજા અધ્યાયના પાદ અધિકરણોના પૃથક્ પૃથક્ વિષયોનો સમાવેશ કર્યો. તૃતીયાધ્યાયના પ્રથમ પાદમાં પ્રકૃતિ પુરુષગત દોષોના પરિહાર પૂર્વક જીવગતદોષ કીર્તન પર, વિષયને, ત્રિસર્ગો મૃષા એ પદાર્થમાં સમાવ્યો. સત્યમ્ પરં એ પદોમાં ઉભયલિંગ પાદાર્થનો સમાવેશ કર્યો. ગુણોપસંહાર પાદનો પણ સમાવેશ ધામ્ના નિરસ્ત કુહકં પદોમાં થઈ જાય છે. ધીમહિ ક્રિયાપદમાં ઉપાસન અનેક સાધન સાપેક્ષ છે, એવો અર્જુ પાદાર્થ પણ સમાવિષ્ટ કર્યો; અને અધ્યાહુત એવા બ્રહ્મ શબ્દાર્થમાં ચતુર્થાધ્યાયની વસ્તુનું પણ નિરૂપણ કરી દીધું.

શ્રી કૃષ્ણ પરક અર્થઃ—

સત્યં પરં ધીમહિ ।

સત્યે પ્રતિષ્ઠિતઃ કૃષ્ણઃ સત્યમત્ર પ્રતિષ્ઠિતમ્

સત્યાત્સત્યં ચ ગોવિન્દસ્તસ્માત્ સત્યો હિ નામતઃ ।

સત્ય શબ્દનો અર્થ શ્રીકૃષ્ણ. સત્યનું, સત્યની લીલાઓનું ધ્યાન કરીએ છીએ. સ્વેન ધામ્ના નિરસ્ત કુહકમ્ સ્વસ્વરૂપથી અને મથુરા ધામથી માયા કાર્યનું નિવર્તન કરનાર સત્યાત્મ શ્રીકૃષ્ણનું ચિંતન કરીએ છીએ.

મથ્યતે તુ જગત્સર્વં બ્રહ્મજ્ઞાનેન યેન વા

તત્સારભૂતં યદ્યસ્યાં મથુરા સા નિગદ્યતે

આદ્યસ્ય નિત્ય, શ્રી નન્દનંદન, વસુદેવ તનય સ્વરૂપે મથુરા, દ્વારકા, ગોકુલમાં વિરાજમાન આદ્ય શ્રીકૃષ્ણનો, યતઃ આનકદુન્દુભિગૃહાન્ જન્મવસુદેવજના ગૃહથી પ્રાદુર્ભૂત થઈ અને દત્તરત્ન અન્વયાત્ અન્યત્ર નન્દનિકેતને પુત્રસ્વરૂપે પધાર્યા. અર્થેષુ કંસવધ, વંચન, સંધિ, વિગ્રહ, અથ બક વધ, કાલીય મોચન કાર્યોમાં, અમિઙ્ગઃ કાર્યશૈલીના બાણકાર. (સર્વનું હિત થાય તે રીતે કાર્ય કરનાર). સ્વરાટ્ સ્વૈર્ગોકુલવાસિભિર્વા મથુરા દ્વારકા હસ્તિનાપુર નિવાસિભિઃ સહ રાજતે હિતિ સ્વરાટ્ સ્વર્ગનોથી શોભતા અથવા સ્વ સંબંધથી શોભાવતા. ચ આદિ કવચે બ્રહ્મ તેને વત્સાપહરણ લીલામાં બ્રહ્માજીને સ્વસ્વરૂપનો વૈભવ દર્શાવનાર. અનન્ત મૂર્તિઃ સર્વાત્મા જંગમસ્થાવરાકૃતિઃ અનંત મૂર્તિ અને આનંદ મૂર્તિનો પણ અનુભવ કરાવનાર. યતઃ તેજોવારિ મૃદાં વિનિમયઃ તેજ, જલ, મૃત્તિકાના ધર્મોનું પરિવર્તન કરનાર; પોતાના શ્રીમુખ તેજથી ચન્દ્રને નિસ્તેજ બતાવનાર, અને નિસ્તેજ પદાર્થોને પોતાના સામીપ્યથી તેજસ્વી બનાવનાર; જલ, પર્વતને શ્રી વૈષ્ણનાદથી વિપરીત ધર્મમાં લાવી મૂકનાર; જલના દ્રવને સ્થિર, કઠિન ધર્મચુકત કરનાર; પર્વતને પ્રવાહ કરનાર; જગતના ચંચલ મનને સ્થિર કરનાર અને જડ

બુદ્ધિને સચેતન અને સુચેતસ બનાવનાર. યત્ર ત્રિસર્ગઃ અમૃષા જે શ્રીકૃષ્ણમાં મથુરા, ગોકુલ, દ્વારકા લીલા એ અમૃષા સદા સત્ય સ્વરૂપે છે.

વિશુદ્ધ રસાર્થ પરકશ્લોકઃ

વિશુદ્ધ રસ એટલે વિપ્રયોગાત્મક શૃંગાર. અદ્વૈત, અલેહની ભૂમિકાના સાધક કર્ણ અને શૃંગાર એ રસો છે. યોગીઓનો, જ્ઞાનીઓનો જે શાન્તરસ, ભક્તોનો તેજ ભક્તિરસ છે. શૃંગ શિશુર ઋચ્છતિ ગચ્છતિ સ શૃંગારઃ.

અન્વયાત્-ઇતરતઃ શ્રીકૃષ્ણાત્ શ્રીરાધિકાતશ્ચ, આદ્યસ્ય શૃંગારરસસ્ય જન્મ અનુ પતિ ગચ્છતિ, इत्यन्वयः निजपरानन्दशक्तिरूपायां तस्यां श्रीराधिकायामासक्तो भवतीति अन्वयः શ્રીકૃષ્ણઃ।

શ્રીકૃષ્ણ અને સ્વામિનીજીથી આદ્યરસનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. અર્થેષુ અભિજ્ઞઃ વિલાસ કલાઓમાં કુશલ, સર્વકલા કુશલ. સ્વરાટ્ સ્વકીય સ્વતંત્ર લીલાથી સર્વનો પ્રકાશ કરનાર. આદિ કવયે, બ્રહ્મણે; વ્યાસાય, મરતાય વા. બ્રહ્માજીને વેદતત્ત્વનો, શ્રી વ્યાસ મહર્ષિને સમાધિ ભાષાત્મક શ્રીમદ્ ભાગવત ગત સમગ્ર લીલા રસનો, ભરતને નાટ્યશાસ્ત્રના પ્રાણભૂત અલૌકિક શૃંગાર રસ સામગ્રીનો. તેજોવારિ મૃદાં યથા વિનિમયઃ, ઉભય ચરણ, કરકમલ, નખચન્દ્રથી આકાશ ચન્દ્રની કાન્તિને ફીક્કી કરી મૃત્તિકાની માફક નિસ્તેજ બનાવનાર. ત્રિસર્ગ-ગોકુલ, મથુરા, દ્વારકા; અથવા બાલ, કિશોર, પ્રૌઢ લીલા; અથવા સુહૃદ, મિત્ર, ઉદાસીન વ્યવહાર; અથવા સ્વકીય, પરકીય, સાધારણ ગોપીજન રાસલીલા. અમૃષા સત્યરૂપે છે. જેના સત્યત્વથી સંત્ય છે.

આદિ કવયે સ્વકુલના આદિ પુરુષ સત્યવ્રત મનુને મત્સ્યાવતારના અંશથી બ્રહ્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવનાર.

મદીયં મહિમાનં ચ પરં બ્રહ્મેતિ શબ્દિતં

વેત્સ્યસ્યનુગૃહીતં મે સંપ્રત્નૈર્વિવૃતં હૃદિ।

અર્થેષુ-ચતુઃષષ્ઠિ કલાદિ રસોપયોગિ સર્વ વસ્તુષુ અભિજ્ઞઃ રસોપયોગી ૬૪ કલાઓમાં કુશલ. વિશ્વનો ઉત્કર્ષ કલાઓથી અને કલાઓ દ્વારા વિશ્વોદ્ધરણુ દક્ષ.

યત્ર ત્રિસર્ગઃ ત્રયાણાં વાચ્યલક્ષ્ય વ્યહ્યાનાં અર્થાનાં, અથવા ધ્વનિગુણાલંકારાણાં, લૌકિક નાયકેષુ મૃષાત્વં મિથ્યાત્વં કૃષ્ણે રસેષોઽમૃષા વાસ્તવિકત્વમ્ શબ્દોના ત્રણે પ્રકારના અર્થી, અને કાવ્યના ધ્વનિ, ગુણ, અલંકારો અન્યત્ર આરોપિત છે, જ્યારે સર્વ-રસરૂપમાં તે સર્વ સંગત થવાથી સત્ય છે.

નિરસ્ત કુહકમ્—રસનો અંગીકાર ન કરનારને માધુર્ય રસા-સ્વાદન ચમત્કારથી સર્વ મીમાંસકોને પણ કબૂલ કરાવનાર. નિરસ્તાઃ કુહકાઃ યેન તમ્। અન્વયાત્-ઇતરતઃ, ઇતરા ગોપકન્યકાઃ કાન્તા વા તાઃ પરિત્યજ્ય, અનુ રાસેશ્વરીમનુ અયાત્। કસ્યાઃ પદાનિ ચૈતાનિ યા તાયા નન્દસનુના। એ વાક્યો પતિપાદન કરે છે કે ભગવાન રસેશ સ્વશક્તિ સ્વરૂપા આલ્હાદિની શક્તિની પાછળ ગયા. અર્થેષુ અભિજ્ઞઃ સ્વામિનીજીની પ્રસન્નતા માટે, પુષ્પ અવચય કરી, પુષ્પો વીણી વેણી બનાવી, માટે ધીર, લલિત આદિ રસમય કાર્યોમાં કુશલ.

સ્વરાટ્ સ્વેનૈવ કાન્તેન રાજતે इति स्वराट् પોતાને આધીન શ્રી કૃષ્ણ છે. સ્વાધીન કાન્તા, શ્રી સ્વામિનીજી સ્વરાટ્ છે. આદિકવયે ક્ષી શુકાય બ્રહ્મ રાસપંચાધ્યાય્યા રહસ્યં તેને આદિતઃ કવયે તત્ત્વજ્ઞાય વિરક્તાય વા। જન્મથી જ આરંભીને વિરક્ત, તત્ત્વજ્ઞ, આદિ કવિ શુકદેવજીને રાસલીલાના અંતરંગ રહસ્યના બોધક.

ભક્તિ પ્રધાન શ્લોકાર્થઃ

સત્યં પરં ધીમહિ। સત્યવ્રત, શ્લોકમાં દર્શાવેલ સત્ય ધીમહિ એ અર્થ થશે. પરંતુ સત્યં સદ્બ્યો હિતં સત્યં પરમ કલ્યાણ ગુણમયં ભક્તિયોગં ધીમહિ! “તદેવ સત્યં તદુ હૈવ મંગલં યદુત્તમશ્લોક યશોઽનુગીયતે” એ બારમા સ્કંધમાં ઉત્તમશ્લોક ભગવચ્ચરિત્ર એટલે ભક્તિ યોગને જ ‘સત્ય’ શબ્દથી કહેલ હોઈ, ભક્તિ યોગ પરક

અર્થ પશુ સંભવી શકે. યતો ભક્તિયોગાદ્ આદ્યસ્ય ભગવતો જન્મ તદ્ તદ્ ભક્તિષુ સગુણ નિર્ગુણેષુ સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપેણ પ્રાદુર્ભાવઃ। ભક્તિ યોગના પ્રભાવથી ઉપાસક-સગુણ, નિર્ગુણ-ભક્તોના હૃદયા-કાશમાં થતો સાક્ષાત્કાર-અનુભવ એ જ પ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ.

યતઃ મર્યાદાભક્તિપુષ્ટિભક્તિભ્યાં મથુરાવ્રજયોઃ પ્રાદુર્ભાવઃ મર્યાદા, પુષ્ટિ, ઉભય સ્વરૂપે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ.

યતઃ શ્રીકૃષ્ણાદાદ્યસ્ય રતિભાવસ્ય જન્મ પ્રાદુર્ભાવઃ।

રતિર્હાસશ્ચ શોકશ્ચ ક્રોધાત્સાહો મયં તથા।

જુગુપ્સા વિસ્મયશ્ચેતિ સ્થાયિભાવાઃ પ્રકીર્તિતાઃ।।

સર્વ પ્રાણીમાં રતિ એજ ભગવત્સ્વભાવ; અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનથી જલચર, સ્થલચર, નલચર સર્વમાં રતિરનેહનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. ત્રૈલોક્ય સૌભગમિદં ચ નિરીક્ષ્ય રૂપં યદ્ગોદ્વિજદ્રુમ મૃગાઃ પુલકાન્યવિભ્રન। ત્રણ લોકમાં સુંદર એવું ભગવત્સ્વરૂપ નીરખી ગાય, પક્ષી, હરણ વિગેરેને પણ રોમાંચ થયાં. સન્નિકર્ષ વિપ્રકર્ષાભ્યાં જાયમાનો રતિભાવઃ સ્થાયી તદ્વિષયઃ શ્રીકૃષ્ણો ભક્તિસાવલમ્બનં વિભાવઃ इत्यर्थः

જન્માદ્યસ્ય યતઃ સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થિતિ લીલા. જન્માદ્યસ્ય એ વાક્યમાં દશ લક્ષણ લક્ષિત શ્રીમદ્ ભાગવતની તૃતીય, ચતુર્થ, પંચમ સ્કંધની લીલાનો સમાવેશ કર્યો. સર્ગ, વિસર્ગ ‘જન્મ’ શબ્દાર્થમાં આવી જાય. ‘આદિ’ શબ્દાર્થમાં સ્થિતિ, સંરક્ષણ લીલા આવે છે. અષ્ટમ, નવમ સ્કંધની મન્વંતર લીલા અને ઇશાનુકથાઓ પણ ‘સ્થિતિ’ શબ્દાર્થમાંજ સમાવેશ પામે છે.

તેને બ્રહ્મ હૃદા ય આદિકવચે પ્રહ્લાના ઉપર જ્ઞાનાનુગ્રહ કર્યો. એ પદમાં ૫૪ સ્કંધની અનુગ્રહ લીલાનો સમાવેશ થશે.

મુહ્યન્તિ યત્સૂરયઃ વિદ્વાનો પણ મોહ પામે છે. એ વાક્યમાં ઝૂતિલીલાઃ વાસના પ્રકરણ સંખ્યામ સ્કંધ આન્યો. વાસનાઓજ મોહ પમાડનારી છે.

તેજોવારિમૃદાં યથા વિનિમયો-એ વાક્યમાં દશમ સ્કંધ નિરોધ લીલા આવી જશે.

ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ્-અજ્ઞાનનું નિવારણ જ્ઞાનથી મુક્તિ લીલામાં. એકાદશ સ્કંધાર્થ માટે આ પદોથી ઉપલબ્ધ થયો. સત્યં પરમ્-દ્વાદશ સ્કંધ, આશ્રય લીલા. પરં સત્ય આશ્રયનો વિષય ગણાય.

ધીમહિ-આત્મનેપદ બહુ વચનમ્-અધિકાર લીલા પ્રથમ સ્કંધ એ ક્રિયાપદમાં આવે છે. ધ્યાનનું ઉપલક્ષણ અથવા અંગભૂત જ્ઞાન હોઈ દ્વિતીય સ્કંધ જ્ઞાન લીલાનો પણ તેમાંજ અન્તર્ભાવ થશે.

શ્રુતિ સ્મૃતિ ઉમે નેત્રો પુરાણં હૃદયં સ્મૃતમ્-હારીત સ્મૃતિ. પુરાણ ભગવાનનું હૃદય છે. ભગવાને પ્રહ્લાજીને હૃદયથી પુરાણનો બોધ કર્યો.

ધર્મઃ પ્રોઽજ્ઞિતકૈતવોઽત્ર પરમો નિર્મત્સરાણાં સતાં

વેદ્યં વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદં તાપત્રયોન્મૂલનમ્।

શ્રીમદ્ ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિં વા પરૈરીશ્વરઃ

સદ્યો હૃદયરુદ્ધયતેઽત્ર કૃતિભિઃ શુશ્રૂષુભિસ્તત્ક્ષણાત્।।

અત્ર શ્રીમદ્ ભાગવતે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં, પ્રોઽજ્ઞિત કૈતવઃ કૃત્તા-સકિત રહિત પરમઃ પુરુષોત્તમનું નિરુપણ કરતો ધર્મઃ ધર્મ વર્ણવ્યો છે. અત્ર-આ ગ્રંથમાં નિર્મત્સરાણામ્ મત્સર દોષ વિનાના (પીળાની ઉત્તતિ સહન ન થઈ શકે એ મત્સર દોષ). સતામ્ સજ્જન પુરુષોત્તમ તાપત્રયોન્મૂલનમ્ ત્રણ પ્રકારના (ભૌતિક, દૈવિક, આત્મિક) તાપને ઉમેડનાર, શિવદં કલ્યાણ આપનાર, વાસ્તવમ્ ભગવત્સ્વરૂપ, વસ્તુ વસ્તુ વેદ્યમ્ જાણવાનું છે. મહામુનિકૃતે મહામુનિ વ્યાસ કૃત (જો) શ્રીમદ્ ભાગવતે શ્રીમદ્ ભાગવત (ગ્રંથ વિરાજે છે તો) કિં વા પરૈઃ અન્ય સાધનોથી શું (પ્રયોજન છે)? અત્ર કૃતિભિઃ આ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કૃતકૃત્ય (પ્રયત્નશીલ) શુશ્રૂષુભિઃ શ્રીતાઓથી તત્ક્ષણાત્ સાંભળવાનાજ ક્ષણથી સદ્ય અવિદ્યાએ ઈશ્વરઃ પરમેશ્વર હૃદિ હૃદયમાં અવરુદ્ધયતે સ્થપાય છે.

ઝજ્ઞિત કૈતવ એટલે સ્વર્ગાદિ અભિલાષા વિનાનો. પ્રોજ્ઞિત કૈતવ એટલે મોક્ષાભિલાષા રહિત. મુક્તિ અને સેવા બંને પ્રકારના ધર્મમાં વ્યક્તિહિત અને વિશ્વહિતના ફલભેદનો તફાવત છે. સેવા વિશ્વહિત સાધશે; મુક્તિ અંગત હિત અર્પશે.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં નિષ્કપટ ભગવત્સાક્ષાત્કાર કરાવનાર ધર્મ વર્ણવ્યો છે. શ્રીમદ્ ભાગવત નિર્મત્સર સત્પુરુષોનેજ સમજાશે. ત્રણે પ્રકારના તાપોને નિર્મૂલ કરનાર, કલ્યાણને આપનાર વાસ્તવિક વસ્તુ તત્ત્વ વેદ છે. શ્રી મહામુનિ વ્યાસ મહર્ષિનું રચેલ બે શ્રોમદ્ ભાગવત વિદ્યમાન છે તો અન્ય સાધનોની આવશ્યકતા શી? કૃતજ્ઞ શ્રોતાઓથી અવિલંબે હૃદયમાં ભગવાનનો નિરોધ (સ્થાપન) કરી શકાય છે.

કર્તાથી શ્રેષ્ઠતા બતાવવા માટે-મહામુનિકૃતે-વ્યાસ મહર્ષિએ પોતાનેજ 'મહામુનિ' વિશેષણ આપ્યું. પોતાની પ્રશંસા માટે નહિ, પરંતુ ગ્રંથ, જ્ઞાનથી, તત્ત્વથી અને કર્તાથી પણ ગૌરવ પામે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના કર્તા ભગવદ્વતાર રૂપે અને સર્વજ્ઞ રૂપે હોવાથી પણ અલૌકિક છે.

અધિકારીથી મહત્ત્વ દર્શાવવા-નિર્મત્સરાણાં સત્તામ્ સંતોના અનાદર માટે નહિ, પરંતુ સંતોના મહત્ત્વ માટે; અને અધિકારીનું વૈશિષ્ટ્ય પણ હોવું જોઈએ; માટેજ ઉપરનું પદ દર્શાવ્યું.

વસ્તુતત્ત્વથી ગૌરવ-ધર્મ: પ્રોજ્ઞિત કૈતવ: પદનો પ્રયોગ કરી વસ્તુ તત્ત્વ પણ અતિ શ્રેષ્ઠ છે એમ દર્શાવ્યું.

સઘ: પદથી શીઘ્ર ઇષ્ટાર્થ સાધકત્વ બતાવ્યું.

શુશ્રૂષુભિ: પદથી નિઃસાધન માટે સુલભ સાધનરૂપ શ્રીમદ્ ભાગવત છે એમ પણ ગાયું.

પ્રસ્તુત શ્લોકમાં પાંચ પદાર્થ વર્ણવ્યા છે:—

ઉપાસ્યરૂપં તદુપાસકસ્ય ચ કૃપાફલં ભક્તિરસસ્તત: પરમ્
વિરોધિનૌરુપમથૈતદાપ્તેર્જ્ઞેયા ઇમેર્થા અપિ પંચસાધુભિ:

પાંચ પ્રકાર: ઉપાસ્યનું સ્વરૂપ, ઉપાસકનું સ્વરૂપ, કૃપાનું ફલ, ભક્તિ રસ, અને ભાગવત ધર્મમાં, ફલ પ્રાપ્તિમાં વિરોધીઓ. એ તત્ત્વ પંચકનું નિરૂપણ બીજા શ્લોકે કર્યું.

નિગમકલ્પતરોગલિતં ફલં શુકમુખાદમૃતદ્રવસંયુતમ્
પિબત ભાગવતં રસમાલયં મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા:॥

નિગમકલ્પતરો: વેદરૂપી કલ્પવૃક્ષનું ગલિતં ગળેલું, પરિપકવ ફલં ફલ, શુકમુખાત શ્રીશુકદેવજીના મુખારવિંદથી, અમૃતદ્રવ સંયુતમ્ અમૃત રસથી સંયુક્ત બનેલ ભાગવતમ્ શ્રીમદ્ ભાગવત રસ રસને, મુહુ: વારંવાર અહો હે ભાવુકા: રસિકા: ભાવવાળા અને રસ-વાળા એવા સાધુપુરુષો, ભુવિ પૃથ્વી ઉપર આલયં તૃપ્તિ પર્યંત પિબત પાન કરે.

પ્રથમ શ્લોકે બીજા-ભાવનું નિરૂપણ કર્યું. દ્વિતીય શ્લોકમાં નારાયણાવતાર વ્યાસ મહર્ષિને વર્ણવી મધ્ય ભાવ દર્શાવ્યો, અને કલ્પપ્રભત્વ સમજાવ્યું. તૃતીય શ્લોકમાં ફલ-વર્ણન કરશે, જ્યારે બીજા શ્લોકમાં ભગવદ્ધૂવણ, ભગવદ્ જ્ઞાન, અને ભગવદ્ દર્શન ભાગવતનું સર્વદાન ફલ છે. પરિણામે શ્રીમદ્ ભાગવત સર્વોત્કૃષ્ટ વસ્તુ છે, એવું વસ્તુ નિરૂપણ કર્યું.

શ્રીમદ્ ભાગવત નિગમકલ્પતરનું ફલ છે. ત્વચ્ચા, બીજા, અને રસ એ ત્રણેય વસ્તુ રસાત્મક શ્રીકૃષ્ણ જ છે. તેથી શ્રીમદ્ ભાગવતમાંનો કોઈ પણ અંશ વર્ણ્ય નથી. પ્રેમ, વિવેક, અભય, અશોક, અલૌકિક આમ્રતરૂની ઉપરની ટોચ શ્રી નારાયણથી પરિપકવ બની ગળેલું; અને ત્યાંથી અવ્યક્રાક્ષર બ્રહ્મ-શાખામાં આવી

રહેલું; ત્યાંથી વ્યક્તાક્ષર નારદ શાખામાં આવી વસેલ; અને ત્યાંથી શ્રી રસાક્ષર વ્યાસ શાખામાં વિરમેલ; બાદ શ્રી શુકસુખદ્રવથી રસપૂર થઈ રહેલ શ્રીમદ્ ભાગવત રસાત્મ ફલ છે.

સર્વ ભોગ પ્રદાયત્ર પાદપાઃ કલ્પપાદપાઃ
ગન્ધરૂપં સ્વાદુરૂપં દ્રવ્યં પુષ્પાદિકંચયત્
હેયાંશાનામભાવાશ્ચ રસરૂપં ભવેચ્ચતત્

રસિકાઃ, ભાવુકાઃ, મુહુઃ—એ ત્રણ શબ્દોથી વ્યાસ મહર્ષિની શ્રીમદ્ ભાગવત રસ પાન કરાવવાની આતુરતા દૃષ્ટિગત થઈ. બહુ વચનથી અધિક જન સમાજ જે પ્રવૃત્ત થાય તો જ રસાવેશ અને રસાભિનિવેશ થાય; તેમજ રસતત્ત્વને રસિક અવશ્ય પીવાના; તો પણ “મુહુઃ” વારંવાર પીએ. એ વિધાનથી ‘પાનારની’ ઉત્સુકતા દર્શાવી અને જીવો તરફની દયાલુતા વ્યક્ત કરી. રસિક શબ્દથી તત્ત્વરસિક, શબ્દ રસિક, અર્થ રસિક કેવલ ન આવી જાય; પરંતુ સેવા રસિક સમાજ અને. તર્કશીલ ન અને માટે, ભાવુક રસિકને પાન સૂચવ્યું.

શ્રીમદ્ ભાગવત અને ભાષા.

ભાવ અને રસ આ બે તત્ત્વો પ્રતિપદે, અક્ષરે સ્ફુરે. પ્રત્યેક વાક્ય અસંદિગ્ધ અર્થથી ભરપુર. એકજ વિષયને ઇતિહાસની નજરે, સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ, અર્થતત્ત્વની સમીક્ષાએ અંગત જીવન અને સમૂહ જીવનની દૃષ્ટિએ, શ્રદ્ધાપર્યય ઈશ્વરના સગુણ સ્વરૂપના વિચારે, તર્કાગમ્ય નિર્ગુણ સ્વરૂપના નિરૂપણે વિવિધાર્થ પ્રતિપાદનમાં સંપૂર્ણ ન્યાય અને રસમયતા બાળવી, એક લોકોત્તર સાહિત્ય પીરસાયું છે.

સમાધિ ભાષા, લૌકિક ભાષા અને પરમત ભાષાના એકત્ર સંકલનમાં કલાની ઝાંખી કરાવી છે. કોઈ પણ સૂક્ષ્મ અભ્યાસુ એ ત્રણે ભાષાના સમન્વયને બુદ્ધિચખથી નીરખી, અંતરથી મુગ્ધ થાય.

(૧) સમાધિ ભાષા:—એટલે વર્તમાન કાલની રજૂઆત, ભૂત-કાલના ઇતિહાસના હિત-અહિત પરિણામોના અવલોકન ગણણા-માંથી ગાળી, આવતી કાલના સર્જનને સંપૂર્ણ સંગત નીવડે એ બાબત સંપૂર્ણ સંભાળી, રજૂ કરવામાં આવી. તે રજૂઆત કેવલ અન્તર્મુખ અવસ્થામાંથી જન્મી. તેમાં તપશ્ચર્યાથી સંશોધિત અંતઃકરણ, અનુભવોથી નિર્ણીત બુદ્ધિ, ઈશ્વર દર્શન, હૃદય કાંકણ અને વિપ્રોચિત સૌહાર્દ—એ પાંચ તત્ત્વોનો સંગમ સધાયો છે; અને તેથીજ પ્રાસાદિક ભાષામાં વ્યાસ મહર્ષિ લખી તો શક્યા, પરંતુ સર્વભોગ્ય અને સર્વ સ્વીકાર્ય રીતે અર્પી ગયા.

મહર્ષિ વ્યાસના અપાર કંઠે હૃદયમાં પ્રતિબિંબિત પામેલ, અકારણ કંઠે પરમાત્માનાજ શ્રીમુખમાંનોજ સોતસ્ પામેલો રસ-પ્રવાહ શ્રીમદ્ ભાગવત છે. જ્યાં આયાસજન્ય કોઈ વાક્ય, પદ, અક્ષર નથી; છે માત્ર “સહજ વહન,” રસમય કવન. ત્રિકાલ દર્શન, એ કાવ્યનો પ્રાણ છે. ક્ષણભરના અવલોકને પરસ્પરના વિરોધ પૂર્વકની જોવામાં આવતી રજૂઆત ‘સમાધિ ભાષા’ના જ્ઞાને સંગત લાગે. પરીક્ષિત રાજાની ઉત્પત્તિની પૂર્વમાં, પરીક્ષિત શ્રીશુક સંવાદ પ્રસંગની પણ પૂર્વમાં, સૂત-શૌનક કથા પ્રસંગ પૂર્વમાં, અને શ્રીશુકથી સૂતના શ્રવણ પ્રસંગ પૂર્વમાં, કેવલ ભાવિદર્શન જે મહર્ષિને થયું; તે ‘અનાગત કથા’ રૂપે સમાજ સામે આત્મ-દર્શન રૂપે મૂક્યું. સમાધિ ભાષા એટલે ભાવિ પ્રસંગનું પૂર્વતઃ સંકથન. સમાધિ ભાષા એટલે અન્તર્મુખ સ્થિતિમાં વર્ણવેલ આત્મ-સ્વરૂપ અથવા રસદર્શન.

(૨) લૌકિક ભાષા:—લોક પ્રસિદ્ધ વસ્તુનું સ્વાભાવિક ભાષામાં વર્ણન એ લૌકિક ભાષા છે. સમાધિ ભાષા શ્રીમદ્ ભાગવતના પ્રત્યેક અંશમાં છે, તો પણ અનેક સ્થલે લૌકિકોક્તિ પણ મળશે.

વક્તાનાં સર્વ સામાન્ય ૪ લક્ષણો:- (૧) યોગ્યતા સમ્પન્ન
(૨) સર્વજ્ઞ. (૩) પરંપરાથી ભાગવત ભણેલ અને શ્રવણ કરેલ, અને
(૪) ભગવદ્ ભક્ત. આ ચારે લક્ષણ ઉપરાંત સર્વોત્કૃષ્ટ એક
ધર્મ-દૃઢ વિરક્ત, દૃઢ વૈરાગ્ય સમ્પન્ન.

શ્રોતાનાં સર્વ સામાન્ય ૪ લક્ષણો:- (૧) સત્સંગથી શુદ્ધ
(૨) સેવા-યજ્ઞનથી શુદ્ધ (૩) તીર્થાટન શુદ્ધ (૪) પ્રયત્ન પૂર્વક પ્રશ્ન
કરનાર.

(૧) સૂત-શૌનક.

સૂત મહર્ષિ શ્રેષ્ઠ પુરુષ છતાં વકતૃત્વાભિમાન હોવાથી અને
સહજ વૈરાગ્ય ન હોવાથી ત્રીજી શ્રેણીમાં મૂકાયા. જ્યારે શૌનક
શ્રોતા હતા, પરંતુ વક્તાથી વધુ જ્ઞાન ધરાવું છું એવી, અથવા એથી
વધુ અન્ય કારણોથી શ્રેષ્ઠ છું, એવી સમજને લીધે, શ્રવણનો સહજ
રસ સિદ્ધ ન થયો. મન્યે ત્વાં વિષયે વાચાં સ્નાતમન્યજા છાન્દસાત્
એ વાક્ય પ્રશ્નકાલે સૂત માટે વાપર્યું; તેથીજ તેમની કક્ષા ત્રીજી
ભૂમિકાની થઈ. વળી શ્રી સૂતજીને શબ્દતઃ જ્ઞાન હતું.

(૨) બ્રહ્મા-નારદજી.

બન્ને ભગવદ્વીય છે, ભગવદ્વતાર છે; પરંતુ દૃઢ વૈરાગ્ય ઉભયમાં
ન હતો. અનેક કાર્ય-પ્રવૃત્તિ વૈરાગ્ય-સિદ્ધિમાં બાધક છે, નારદ-
બ્રહ્માજી બન્ને પ્રવૃત્તિ પરાયણ હતા. સૃષ્ટિ નિર્માણે બ્રહ્માજીને,
અને પર્યટને નારદજીને સંપૂર્ણ રસજન થવા દીધા. જો કે અર્થતઃ
જ્ઞાન, નારદ-બ્રહ્માજીને હોવાથી દ્વિતીય કક્ષામાં આવી શક્યા.

(૩) શુક-પરીક્ષિત.

જ્યારે દૃઢ વૈરાગ્ય પૂર્વકનું જ્ઞાન જ ભગવદ્ રસ સર્જન કરી
શકે, માટેજ શ્રોતા વક્તા ઉભયને તરુણ વર્ણવ્યા. તારુણ્ય એટલે
'ઉત્સાહ-સમર્પણ શક્તિનો નિર્મિત પિંડ; અને તેમાં વૈરાગ્ય,
વિવેકનો સંચાર થતાંજ તે દિવ્યતાને ધારણ કરે. જેથી શુકદેવજીને
'તત્રાયયૌ પોડશવાર્ષિકો મુદા' વિશેષણથી વર્ણવી યુવાન બતાવ્યા; અને

યુવૈષ્વતોત્સાહમહો સહાસુભિઃ (યુવા પેષત)-યુવાન છતાં પ્રાણ સાથે
દેહ છોડવા કેમ ઇચ્છ્યું? [પેછ્છત થવું જોઈએ, પણ આત્મને-
પદ આર્ષ પ્રયોગ છે]. વક્તા શ્રોતા તરુણ હોવા જોઈએ, એટલે ધારણ
કરી તત્કાલ અમલ કરનાર જોઈએ.

શ્રીમદ્ ભાગવત સંજિવિની મરેલાને જીવાડવા માટે નથી; પણ
મનના મરેલાને જીવાડે છે. તેને, હરેક ક્ષેત્રના ક્ષેત્રીમાં, અને
પ્રત્યેક અવસ્થામાં અને વ્યવસાયમાં, પ્રત્યેકને તત્પરતાનું અમી પાન
કરાવી ઓજસ્વી, વર્ચસ્વી અને ફલ-માન નિસ્પૃહ માનવને ઘડવો છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતનાં પાંચ ફળ:-

(૧) નિર્ભયતા (૨) નિઃસંદેહ (૩) હૃદયમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્
પ્રવેશ (૪) સર્વમાં ભગવદ્ દર્શન અને (૫) પરમ પ્રેમ. એ પાંચ
પ્રકારની સિદ્ધિ શ્રીમદ્ ભાગવતથી થશે, જે માનવ માટે અનિવાર્ય છે.

(૧) નિર્ભયતા

તસ્માદ્ ભારત સર્વાત્મા ભગવાન્ હરિરીશ્વરઃ।

શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યઃ સ્મર્તવ્યઃ ચેચ્છતાઽભયમ્॥ ૨-૧-૫

અભયની અભિલાષાને સેવનારે શ્રીમદ્ ભાગવતનું સેવન કરવું.
એ વક્તાના વિધાનમાંથીજ પ્રથમ ફલ મળે છે. ઉપક્રમમાં ઔષધની
પ્રતિષ્ઠા વૈદ્ય વર્ણવે, અને પરિણામમાં દર્દી કબૂલે. શ્રીમદ્ ભાગવતના
બારમા સ્કંધમાં ઉપસંહારમાં શ્રોતાએ સ્વીકાર્યું 'મૃત્યુભ્યો ન વિમેમ્યહમ્'
આપે મને શ્રીમદ્ ભાગવતનું જ્ઞાન કરી મૃત્યુઓથી નિર્ભય બનાવ્યો.
શતં વૈ મૃત્યુવઃ ઇતિ શ્રુતેઃ-એવા શ્રુતિ-વાક્યથી સામાન્ય
મૃત્યુ સો પ્રકારના છે, અને એકસો ને એકસો મહામૃત્યુ
છે. મૃત્યુ એટલે મોહ, શોક અને પ્રમાદ. પ્રેમ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય
અને જ્ઞાનથી તેનું નિવારણ થાય. પ્રતિ-પ્રકરણમાં અને પ્રસંગમાં
પ્રેમ અને વૈરાગ્યજ વર્ણવ્યાં અને મનુષ્યને નિર્ભય બનાવ્યો.

(૨) નિઃસંદેહ:-સ્નેહ અને શાસ્ત્ર સંદેહનું નિવારણ કરે. હિત
વસ્તુનું વર્ણન, સ્નેહના પથ ઉપરથી કથવું એજ શાસ્ત્ર વિજય, જે
ભાગવત-શાસ્ત્રમાં સહજ સિદ્ધ છે.

(૩) હૃદયમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્ પ્રવેશ:—શ્રવણ હૃદયને આર્દ્ર અને આર્ત બનાવે. આર્દ્ર દિલમાંથી વાસનાનાં ળીજ મૂલ શિથિલ થઈ સહેજ ઉખડી જાય. આર્ત અવસ્થા અંતઃકરણમાં આર્તિનો અગ્નિ પ્રકટ કરે, જેના પરિણામે મલ કે વાસના-જળ બળી જતાં પ્રભુ-નિવાસ યોગ્ય હૃદય દેશ બનાવે.

“કૃપા ભઈ તખ બનીએ, જળ દીખે અપનો દોષ” એ સદુક્તિ પ્રમાણે ભાગવત શ્રવણ તટસ્થ રીતે ચરિત્ર નિરૂપણ કરી હૃદયગત દોષ, અને અપરાધોનું દર્શન કરાવે અને નિવારણનું બળ આપે. ‘નિજ દોષ દર્શન કરાવે, તેજ દર્શન શાસ્ત્ર અને તેજ તેજસ્વી ભગવદ્ દર્શન.’

(૪) સર્વમાં ભગવદ્ દર્શન:—ભગવત્પ્રવેશ હૃદયમાં થતાં અન્તર્મુખ વૃત્તિ બને અને શ્રોતા તદ્દીય બને. તદ્દીય બનતાં તેને સર્વમાં સદ્ગુણોજ દેખાય, ને સર્વમાં નિજ નેત્ર પ્રતિબિંબિત નિર્દોષ સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણનીજ ઝાંખી થાય. ભાગવત તેને એ રીતે શ્રવણથી તાદૃશી વૈષ્ણવ બનાવે, ને સર્વમાં પ્રભુદર્શન કરાવે.

તાદૃશી જન તેને જાણીએ જેમાં એવા ગુણ હોય,
નિંદા સ્તુતિ કોઈની નવ કરે સઘળું સમદૃષ્ટિ જોય. તાદૃશી
સકળ સચરાચરને વિષે વસ્તુ દેખે ભગવાન,
શુભ ઈચ્છે સર્વ જગતનું લેશ નહિ અભિમાન. તાદૃશી
નટવર ઝળકે નેણમાં કાંતિ કરુણામય હોય,
શાંત સ્વભાવ, સંતોષ બહુ, દોષ કોઈનો નહિ જોય. તાદૃશી

(૫) પરમ પ્રેમ:—સેવાનું પ્રેરક અને પોષક પીયૂષ એટલે પરમ પ્રેમ. રૂચતામાં અનાસકિતએ સેવાથી સમર્પણ તે પ્રેમ, અને વિરોધી અને દ્વેષીમાં પણ ઋષિવત્ સદ્ભાવે, સ્નેહે સેવે તે પરમ પ્રેમ. તક્ષકમાં પણ શિક્ષક ભાવના. સમીક્ષાવૃત્તિ તક્ષકથી શિખવા મળી માટે તેનામાં પણ સદ્ભાવ અને શુદ્ધભાવ. એજ પરમ પ્રેમની કસોટી છે.

સમાજની પરિસ્થિતિ:

મંદ, મંદમતિ, મંદભાગ્ય, ઉપદ્રવ-આ બધાં નિજ ઉત્કર્ષના અવરોધક છે. હિતમાર્ગમાં ઉપેક્ષા એ મંદતા. હિતશ્રવણમાં બુદ્ધિની ગ્રાહક શક્તિની જડતા એ મંદમતિ. હિતશ્રવણના પ્રસંગોની દુર્લભતા એ મંદભાગ્ય. ઉપલબ્ધ થયેલ પ્રસંગમાં પ્રતિબંધ એ ઉપદ્રવ. વકતાનું ચાતુર્ય એ ચારનો વિચાર કરી તેને ‘પચતા આચાર અને વિચાર’ આપે, તેજ સરસ્વતીની અનુકમ્પા.

શ્રોતાની તત્પરતા:—

ત एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः “મુનિઓ પ્રાતઃકાલમાં હવન કરી આવ્યા” એટલુંજ કહેણું બેઠાં; પરંતુ હુતહુતાગ્નયઃ માં બે વખત હુત શબ્દ લઈ, સાયંકાલ સમયનો હોમ પ્રાતઃકાલમાંજ અપકર્ષન્યાયથી સમાપ્ત કર્યો; જેથી શ્રવણમાં બેઠા બાદ કાર્યાન્તર પ્રવૃત્તિ રસ ભંગ ન કરે.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં છ પ્રશ્નો:—

ઐશ્વર્ય છ પ્રકારનાં. ઐશ્વર્યનું કથન કે નિરૂપણ એજ ભાગવત નિરૂપણ. ‘ભગ’ શબ્દનો અર્થ ઐશ્વર્ય. ભગવાન્ એટલે ઐશ્વર્યવાન, અને ભાગવત એટલે ઐશ્વર્યનો પરિચય. પરિચય અને સંચય સતત વિચારીને કરવા. પરિચય-સંચય પરિમિત અને પુનિત કરવા, તે સર્વહિત સાધક બનશે. છ પ્રશ્નોમાંજ વિશ્વની સમસ્યાઓને ઉકેલ દેતા ઉત્તરો આવશે, જેમાં સર્વ કલ્યાણ સંકેલી લીધું.

(૧) પ્રથમ પ્રશ્ન : પ્રથમાધ્યાયમાં શ્લોક ૯.

तत्र तत्रांजसाऽऽयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् ।

पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि ॥

તત્ર-તત્ર. ધર્મશાસ્ત્ર, પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, નીતિ, સમાજશાસ્ત્ર વિગેરે શાસ્ત્રોમાંથી અનુભવાત્મક અવલોકનથી સમ્પાદન કરેલ સાર કહો.

અંજસા-અન્યના મૂલમૂલ આશયનો અનાયાસે અર્થ મેળવીને; વક્તાના સ્વતંત્ર વિચારોને અનુસરી અન્યના શબ્દોમાંથી બલાત્કારે ખેંચેલ અર્થ નહિ.

આયુષ્મન-શ્રી સૂત મહર્ષિને વિપ્રર્ષિઓ તરફથી આશીર્વાદ અર્પી અભય બનાવવા માટે. વૃદ્ધ અને તપઃસ્વી શ્રોતાઓના શુભાશીર્વાદથી વક્તા આરોગ્ય સહ દીર્ઘજીવી બને છે.

પુંસામેકાન્તતઃ શ્રેયઃ-અનેક વિધ પુરુષાર્થ દક્ષ, અને સ્વતંત્ર વિચાર ધરાવતા વિચક્ષણ પુરુષોને, સર્વ સંમત થાય એવું અનુપમ કલ્યાણ શું? તાત્પર્ય કે વિચારશીલ અને ક્રિયાશીલ પુરુષોને પણ માર્ગદર્શન હેતુ કથન આપ કહો. અર્થાત્ પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે-માનવ માત્રનું પરમકલ્યાણ શું? કલ્યાણનું સ્વરૂપ અથવા લક્ષણ શું?

દ્વિતીય પ્રશ્ન : ૧૦ શ્લોકથી ૧૧૧ શ્લોક સુધી.

બ્રૂહિ નઃ શ્રદ્ધાધાનાનાં યેનાત્મા સંપ્રસીદતિ
બીજો પ્રશ્ન : કલ્યાણ મેળવવાનું સર્વોત્તમ સાધન શું?

પ્રથમ પ્રશ્ન સાધ્ય અથવા લક્ષ્ય વિષયક; અને બીજો પ્રશ્ન સાધન વિષયક.

(૩) તૃતીય પ્રશ્ન : શ્લોક ૧૨.

સૂત જાનાસિ ભદ્રં તે ભગવાન્ સાત્ત્વતાં પતિઃ ।
દેવક્યાં વસુદેવસ્ય જાતો યસ્ય ચિકીર્ષયા ॥
ભદ્ર એ હમારી ભેટ છે. રિક્તપાળિર્ન ન પડ્યેત. પત્ની, પુત્ર, પ્રભુ, પ્રભુજન, અને ગુરુજનને ખાલી હાથે ન મળવું, એ નીતિ વિધાને આપના ચરણે ભદ્ર હમારી ભેટ છે.

ત્રીજો પ્રશ્ન : ભગવાન વાસુદેવ કયા હેતુથી શ્રી વસુદેવને ત્યાં શ્રી દેવકીજીમાં પ્રગટ્યા?

(૪) ચતુર્થ પ્રશ્ન : શ્લોક ૧૭.

તસ્ય કર્માણ્યુદારાણિ પરિગીતાનિ સૂરિભિઃ ।
બ્રૂહિ નઃ શ્રદ્ધાધાનાનાં લીલયા દધતઃ કલાઃ ॥

તે ભગવાનનાં પરમોદાર ચરિત્ર હૃમને કહો. ચિત્તની વિચિત્રતાની શુદ્ધિ કરનાર ચૂર્ણ, ચરિત, અને સુચરિત ચરણ રજ, એ બે સાધન છે.

(૫) પાંચમ પ્રશ્ન :— શ્લોક ૧૮.

અધારવ્યાહિ હરેર્ધીમન્નવતારકથાઃ શુભાઃ

ભગવાનના કેટલા અવતારો, અને અવતારોની કથાઓ તે કહો.

ધીમન્ સંબોધનનો હેતુ : (૧) અવતાર શા માટે? (૨) કોનો અવતાર? (૩) ક્યાં થયો? અને (૪) રહસ્ય? આ ચાર વસ્તુઓ લક્ષમાં રાખીને વદનાર વક્તાનેજ બુદ્ધિમાન કહી શકાય. ધીમન્ સંબોધન, સંક્ષેપમાં અને સારભૂત તત્ત્વ કહી શકવામાં સામર્થ્ય ધરાવતા હોવાથી કયું.

શુભાઃ શુભા વિશેષણ શા માટે? વક્તા, શ્રોતા અને કથા પ્રવર્તકને ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ ચારે પ્રકારનાં ફલ આપનારી તે કથા હોય છેજ. પરંતુ શ્રવણ માત્રથી સ્વયં ફલરૂપેજ બનતી કથાઓને શુભાઃ એવું વિશેષણ આપી શકાય છે.

(૬) છઠો પ્રશ્ન :— શ્લોક ૨૩

સ્વાં કાષ્ઠામધુનોપેતે ધર્મઃ કં શરણં ગતઃ

ભગવાને આસુર વ્યામોહ લીલા કરી, આદ્ય ધર્મ કોને શરણે ગયો?

છ પ્રશ્નોમાં એકજ આત્મતત્ત્વનો વિચાર, ચાર અને બે પ્રશ્નોના વિભાગમાં વિચક્ષણતાથી કર્યો, માટે છ પ્રશ્ન. સગુણ, નિર્ગુણ બ્રહ્મ વિચારનો સાર પ્રશ્નમાં સમાયેલ છે.

પ્રથમ દ્વિતીય પ્રશ્નમાં 'શ્રેયસ્'ને સ્પર્શતો અને સાધનને સ્પર્શતો પ્રશ્ન નિર્ગુણ બ્રહ્મનું નિરૂપણ પૂછેછે. ત્રીજા અને

ચોથા પ્રશ્નમાં શ્રી કૃષ્ણ અને ચરિત્ર સંબંધી જિજ્ઞાસા, સચુણ તત્ત્વ અને નિર્ગુણ તત્ત્વના અલેહને અથવા બન્નેની એકાર્થતા છે, એવીજ સમજથી પૂછે છે. પાંચમા પ્રશ્નનો આરંભ અથારચ્ચાહિ શ્લોકમાં અથ શબ્દથી કરી પ્રકરણ લેઈ કરે છે. પ્રથમ ચારે પ્રશ્નો પૂર્ણ બ્રહ્મને લગતા છે, અને અંશાવતારોની કથા પાંચમા પ્રશ્નમાં છે, તેથી અથ શબ્દથી પ્રકરણ લેઈ કર્યો; અથવા અથ અવ્યયને 'સમગ્ર, સંપૂર્ણ' એવો અર્થ પણ થાય. જેથી બધા અવતારોની કથાઓની જિજ્ઞાસાથી 'અથ' શબ્દ વાપર્યો.

કલિયુગની ઉપકારિતા અને અન્ય કાર્યો માટે નિરુપયોગિતા દર્શાવી કે કર્તા, મંત્ર, આદિ છ પ્રકારની પૂર્ણ શુદ્ધિ સાધન રૂપે ન મળતાં, શ્રવણ એકજ સાધન વધુ સંગત છે; તેથી જ સાધન બળ વિનાના સત્સંગને લાથે જીવવા માટે 'વૈષ્ણવ ક્ષેત્રમાં-નૈમિ-પારણ્યમાં' આવ્યા છીએ.

ભકત કવિવર્ચ દયારામ કહે છે:-

કલિ રૂપી આ શૌચમાં, કોઈ કર્મનો નહિ અધિકાર;
અડે ના સુતક નામને, નિર્ભય નિત્ય કરીએ ઉચ્ચાર;
ઉચ્ચાર માત્ર અભયપદ આપે, સકળ પાપ સંતાપને કાપે;
વેદ શાસ્ત્ર સહુ પુરાણ પુકારે,
તો હરિ હરિ તું શે ના ઉચ્ચારે-સેવો શ્રીકૃષ્ણ કૃપાળ.

દ્વિતીયાધ્યાય

બીજા અને ત્રીજા અધ્યાયમાં છ પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર આપશે. બીજામાં ચાર પ્રશ્નોનો અને ત્રીજામાં બે પ્રશ્નોનો; અથવા ત્રણ ત્રણ પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર બે અધ્યાયોમાં આપ્યા છે. બીજા અધ્યાયમાં ૩૪ શ્લોક છે,

પ્રથમ પ્રકાર: બે અધ્યાયોથી ત્રણ ત્રણ પ્રશ્નોનો ઉત્તર:-

દ્વિતીય, તૃતીય અધ્યાયમાં છ પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તર છે. 'કલ્યાણનું સ્વરૂપ અને પ્રાપ્તિ સાધન' એમ બે પ્રશ્નો એક સાથે કર્યાં. તેનો પ્રત્યુત્તર બીજા અધ્યાયે ૬ થી ૨૨ શ્લોકમાં લેગો આપ્યો. ૨૩ થી ૨૯ શ્લોકોમાં નિર્ણય દર્શાવ્યો કે કયા સ્વરૂપ અને નામની ઉપાસના કરવી. તસ્ય કર્માણિ... એ ચોથા પ્રશ્નમાં શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્રો પૂછ્યાં અને પ્રત્યુત્તર ૩૦ થી ૩૪ શ્લોકમાં આપ્યો છે.

ત્રીજા અધ્યાયમાં 'અવતારો કેટલા' એ પાંચમા પ્રશ્નનો ઉત્તર છે. ૧ થી ૨૬ શ્લોકો અવતારો માટે પ્રારંભે ચર્ચ્યાં. છઠ્ઠો પ્રશ્ન ધર્મ: કં શરણં ગત: પૂછ્યો; તેનો ઉત્તર ૪૩મા શ્લોકથી આપ્યો.

પ્રથમ, દ્વિતીય અને ચતુર્થ પ્રશ્નોના ઉત્તર બીજા અધ્યાયમાં, બ્યારે તૃતીય, પંચમ અને ષષ્ઠના પ્રત્યુત્તર ત્રીજા અધ્યાયમાં છે.

(૨) દ્વિતીય પ્રકાર: બીજા અધ્યાયમાં ૪ પ્રશ્નો, ત્રીજા અધ્યાયમાં ૨ પ્રશ્નો.

બીજા અધ્યાયમાં { શ્લોક ૬ થી ૨૨માં શ્રેયસનું સ્વરૂપ; શ્રેયસ સમ્પાદનનું સાધન-રીત. શ્લોક ૨૩ થી ૨૯ માં કૃષ્ણાવતાર સંબંધી. ત્રીજા પ્રશ્નનું સમાધાન શ્લોક ૩૦ થી ૩૪ માં ભગવચ્ચરિતોનું સૂત્રાત્મક નિરૂપણ.

ત્રીજા અધ્યાયમાં { શ્લોક ૧ થી ૪૨ સુધીમાં અવતારોનો સંગ્રહ. શ્લોક ૪૩ માં છઠ્ઠા પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર.

વ્યાસ ઉવાચ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં બે સ્થળે આવશે. બીજા અધ્યાયના અને ચોથા અધ્યાયના પ્રારંભમાં. વકતા શ્રોતાના પરિચય માટે અને વર્તમાનમાં ઉપલબ્ધ શ્રીમદ્ ભાગવત સમાધિ લાખાનું પરિવેષણ-પ્રચાર કાર્ય-શૈક્ષક સૂતના નિમિત્તે કરવાનું વિચારેલ હોઈ બીજા અને ચોથા અધ્યાયના આરંભમાં આવ્યું. વકતૃ પરિચય બીજામાં અને શ્રોતૃ પરિચય ચોથામાં.

આ દ્વિતીય અધ્યાયમાં શ્લોક ૧, ૨, ૩, ૪ માં ઉપક્રમ અને સ્તુતિ છે. પ્રથમ શ્લોકમાં વક્તાનો પરિચય અને વક્તાનો ઉત્સાહ; બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં શુકવંદન અને ગ્રંથ ગૌરવ દર્શન; ચોથા શ્લોકમાં ગ્રંથારંભે કર્તા, સપ્ત, સરસ્વતી અને સાધક નરને નમઃસ્કાર પૂર્વકની અનુમતિ.

શ્રુતિના આધારે પ્રબળપતિ ૧૭ રૂપ વાળા વર્ણવ્યા-૧૭ પ્રકારમાં પાંચ પ્રકારના સહકર્મથી અને ૧૨ અંગવાળા ઇશ્વરનું દ્વાદશાંગ જ્ઞાનથી નિરૂપણ છે. માટેજ પ્રથમ દ્વિતીય પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં બીજા અધ્યાયે ૧૭ શ્લોકો-૬ થી ૨૨ સુધી-લીધા. એજ કારણે સ વૈ પુંસાં પરો ધર્મઃ શ્લોકમાં ધર્મનું ગ્રહણ કરીને જે સમાધાન કર્યું, તે કર્મનું નિરૂપણ કરવા માટે છે. તત્ત્વ જિજ્ઞાસા શબ્દ ૧૦મા શ્લોકમાં લીધો અને ૨૨ માં શ્લોક સુધી તત્ત્વ વિચારે જ્ઞાન ચર્ચા કરી. આ રીતે ૧૭ શ્લોકથી જે પ્રશ્નોનો પ્રકાશ પાડ્યો.

૨૭ થી ૨૯ શ્લોકોમાં અવતાર ચર્ચા કરી છે; જે ત્રીજો પ્રશ્ન “શ્રી કૃષ્ણનો વસુદેવથી દેવકીજીમાં અવતાર કેમ?” તેના સમાધાનને લગતો છે. જ્યારે ૩૦ થી ૩૪ શ્લોકોથી ચોથા પ્રશ્નમાં ભગવચ્ચરિત્ર સંબંધી પૃચ્છા કરી, તેનો પણ ખુલાસો સાથેજ મળ્યો.

શ્રી સુતનો પરિચય:-

વિષ્ણુ જ્ઞાનના નિધિ છે. વિશ્વભરનાં રોમાંચ બહુત કરનારા કોઈથી પ્રભાવિત ન બને; પરંતુ શ્રી સૂત મહર્ષિથી તેઓ સુપ્રલકિત બન્યા અને રોમહર્ષ અનુભવીને સૂતને “રોમહર્ષણુ” પદવી આપી. માટેજ વિપ્રાણાં રોમ હર્ષણિઃ બીજું નામ ઉગ્રશ્રવા:-

રોમાણિ હર્ષયાં ચક્રે શ્રોતૃણાં યઃ સ્વભાષણૈઃ

કર્મણા પ્રથિતસ્તેન રોમહર્ષણસંજ્ઞયા

આ શ્લોકમાં શ્રોતૃણામ્ તો છે; પરંતુ વિશેષ તો વિપ્રાણાં હર્ષયાંચક્રે માં કહ્યું. જ્ઞાનમાં પ્રેમ આવે ત્યારેજ રોમાંચ થાય. જ્ઞાન તો શીતલ ધર્મ. રોમહર્ષણુના પુત્ર રોમહર્ષણિ. ઉગ્રશ્રવા:-નૃસિંહ તાપનીય ઉપનિષદમાં દર્શાવેલ “ઉગ્રવસ્તુનું શ્રવણ જેમનાથી છે તે ઉગ્રશ્રવાઃ” શ્રવઃ એટલે શ્રવણ, યશસ્ અને શ્રવણેન્દ્રિય જેઓમાં ઉત્કૃષ્ટ છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના વક્તાની વિશિષ્ટતા

દ્વૈપાયન-દ્વિર્ગતા આપો યસ્ય સઃ દ્વીપઃ બન્ને બાજુ જલ અને મધ્યમાં સ્થલ તે દ્વીપ. પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસાની ઉભય વિચાર જલધારામાં આચારની “સેવા” ભૂમિનો અધિવાસ.

લ્યાગ, યોગ, ભોગની એક બાજુની પ્રવૃત્તિના નિર્ણયમાં તૃણવત્ ખેંચાતા મનોમુસાફરનું “વિનિયોગ” માં અધિષ્ઠાન.

વિષમતા અને મમતાની ખેંચતાણમાં “સમતા” ની વેદી ઉપરનો વસવાટ.

પ્રવાહ મર્યાદાના, આસકિત સ્વર્ગાસકિતની બન્ને પ્રકારની પ્રલોભન ભૂમિમાંથી “પુષ્ટિ”ના પ્રેમગઢ ઉપરનો આશ્રય.

દુઃખ સુખના દ્વન્દ્વના વિકૃત અનુભવમાંથી મુક્ત કરતા “ભગવદ્-ઇચ્છા” નામના દિવ્ય આશ્વાસનમાં આવાસ.

આસકિત, અનાસકિતના પ્રવાહમાંથી “ગુણાનુરકિત” નાં નિર્મલ ધર્મમાં સ્નેહ.

મૈન-બહુ ભાષણમાંથી મિત-હિત વચનના સિદ્ધાન્તમાં જીવન.

સંક્ષેપમાં “તટસ્થવૃત્તિ, સ્થિતપ્રજ્ઞા, નિષ્પક્ષપાત ભૂમિના” એકજ અવલંબને સમાજના પ્રશ્નોનું માર્ગદર્શન; અને સર્વ શાસ્ત્રોના સાકાર-નિરાકાર, અગુણ-સગુણ, વચનોના નિર્ણય જલમાં મુઝાતી માનવ મેધાને સમન્વયાત્મક અભ્યાસ કરી “ભગવદ્ ગુણાનુવાદ” એકજ સાર અગર રહસ્યના વિશ્રામઘાટે વિસામો આપ્યો.

સર્વહૃદય સ્પર્શી કથન, બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય નિરુપણ અને જડને પણ તત્ત્વ બોધન એ યોગ્યતા વક્તાની સર્વભૂત હૃદયમ્ વિશેષણમાં જણાવી. હૃદ અયતે યોગબલેન જડ વૃક્ષોમાં પ્રવેશ કરી શકે, તે માનવમાં અવશ્ય પ્રવેશી શકે. મુનિમ્-મૌન અને મનનમાં વાણીનું તપોબલ વધે છે.

પિતાએ પુત્રને સંસ્કારો આપવા અને તેને મોક્ષ યોગ્ય બનાવવો જોઈએ. તેથીજ પુત્ર એમ સંબોધન કર્યું. “સંસ્કારોની સમ્પત્તિ સમાજ માટે લઈ જા” એ ભાવથી પુત્ર કહી પોકાર્યું. પુત્ર इति-ખુલ ભાવ થાય તો સંધિ ન થાય; પરંતુ પ્રેમાતિરેકમાં પુત્રેતિ સંધિ કરી વ્યાસ મહર્ષિ બોલ્યા, કારણ કે પ્રેમમાં સંધિજ હોય, વિગ્રહ નહિ.

યજ્ઞોપવીત આપી, કર્મથી અન્તઃકરણ શુદ્ધ કરી, જ્ઞાનથી મોક્ષ આપવાની ઇચ્છા વ્યાસજીની હતી. પરંતુ વિષ્ણુના, શિવના જ સ્વરૂપે શુકાવતાર હોવાથી સંસ્કૃત છે. સંસ્કારો અપેક્ષિત નથી. ઉપવીતની જરૂરિયાત જ ક્યાં રહી? વનસ્પતયઃ વૈ વિષ્ણુઃ વૃક્ષો વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. વિશ્વ માટે વપરાય તે વૈષ્ણવ અને વિશ્વ માટે જાય તે વિરકત વૈષ્ણવ. શુકદેવજી વિરકત વૈષ્ણવ છે. એ રીતે વૃક્ષો અને શુકદેવજીમાં અલેહ છે; જેથી પુત્ર શબ્દના પોકારમાં વૃક્ષોએજ પ્રત્યુત્તર આપ્યો અને જ્ઞાની વ્યાસને વિનવ્યા. “હમારી કોટિના આપના પુત્રને હમને આપો કે હમને પુત્ર તરીકે અપનાવો.” અથવા બ્રહ્મભૂત શુકદેવજીને બ્રહ્મની માફક અપાણિ પાદો જવનો હોવાથી વાણી જ ક્યાંથી સંભવે? જો વૃક્ષોને વાણી હોય તો શુકદેવજીને હોય!

આનતોઽસ્મિ-આ સમન્તાત્ નતોઽસ્મિ સર્વમાં પ્રવેશીને રહેલ શ્રી શુકદેવજીને સર્વ સ્વરૂપે હું નમું છું.

પ્રવ્રજન્તમ્-સ્વજનના મટી સર્વજનના થવા જતા. સન્યાસ સ્વસુખ સર્વસ્વનો સર્વજન હુઃખ વિનાશ માટે સર્વથા ન્યાસ; સ્વકીય પુણ્ય, જ્ઞાન, પ્રેમ, અનુભવ, ઐશ્વર્યનો સર્વના હિતમાં વિનિયોગ તે સન્યાસ.

અનુપેતમ્-પ્રકાશિનમ્. ઐકલા નિકટમયપ્રાપ્તમ્. પ્રસવ પછી પિતૃ ઉત્સંગમાં પણ સંગ આપ્યા વિના અવિલંબે વિદાય લેતા. વાત્સલ્યનો વેદ દુર્લભ સુખદ સ્પર્શ સંગ પણ પિતૃ અંકને આપ્યા વિના, પૃથ્વી માતાને પાદ સ્પર્શ સુખ અને વાહન સુખ આપવા, વિભુ અને વિવેક વિભુજી જીવોના હુઃખને ફેડવા માટે, અભિસુખ ઉન્નમુખ અને સન્નમુખ થવા કિયોન્નમુખ થતા શુકદેવજીને અનુપેતમ્ શબ્દથી ઓળખાવ્યા. બાપનો, માનો ઓળો ન ખુંદો, પણ પૃથ્વીની ખીડાને વિદારવા પૃથ્વીમાતાની ગોદે પ્રભુનો આનંદ દેવા દોડ્યા.

પુત્રોતિ આજુહાવ-મોહમય પિતાજીનું પુત્રને આવાહન ન હતું. પરંતુ તન્મયતયા શબ્દથી તે “પરમ વિવેક” નું પુણ્ય પ્રતીક હોવાથી, પિતૃચરણ તેમાં મુગ્ધ ન હતા, પરંતુ સ્નિગ્ધ હતા.

येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि ।

रज्यन्ति जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि ॥

જેણે ઇશ્વરની આરાધના આદરી, તેણે ત્રણ જગતને તપ્યાં. જ્યાં સ્થાવર, પર્વત અને જડ વૃક્ષો પણ અનુરાગી બને છે, એતન જીવોની કથની શી કથવી? જો માર્ગે જતા મામુલીને પણ શુક-સ્વરૂપમાં સ્નેહ થતો, તો પિતાને થાય, તેમાં આશ્ચર્ય શું?

રસ-શૃંગાર અને સ્નેહ-સિદ્ધાન્તમાં-ઉપનિષદમાં પ્રવેશ્યા; અને જ્યારે ઉપાસકોને અસુલભ લાગ્યા, ત્યારે ‘શુકદેવ સ્વરૂપે’ વ્યાસ મહર્ષિએ મનોબુદ્ધિ મંથન કરી નવનીતપ્રિયાજીના ગાન માટે નવનીત-તત્ત્વ રૂપે જગતને આપ્યા; અથવા વૃક્ષોમાં પ્રવેશ કરી પ્રત્યુત્તર દક્ષ દિવ્ય પુત્રને, પિતાએ વિચાર્યું કે “પુત્ર! મારા હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને મારા મુખેથી ગુણગાન વિશ્વકાનને તૃપ્ત કરવા, કરાવો એમ વિનવું. લેખક બની લેખની કૃતાર્થ કરી; હવે વાણીને કૃતાર્થ કરું”. પિતા સંદેશો દેવા પાછળ દોડ્યા.

“અંધકારે પ્રવેષ્ય દીપોયત્નેન ધાર્યતામ્”

વિશ્વના સૂચિભેદ તિમિરમાં પ્રવેશ કરવાનો છે, માટે આ “સમાધિભાષા” દીપક સાથમાં લઈ બા અને માતાનો કુખ-કુલ દીપક બની પૃથ્વીમાતાનો પ્રેમ પાત્ર થઈ બા. “યેન પુત્રો ન પાકિતઃ” એ અપવાદથી પિતાને બચાવી બા.

યઃ સ્વાનુભાવમખિલકૃતિ સારમેકમધ્યાત્મદીપમતિતીર્ષતાં તમોન્ધમ્।
સંસારિણાં કરૂણયાહ પુરાણગુહ્યં તે વ્યાસસુતુમુપયામિ ગુરુ મુનીનામ્॥ ૨૧૦

યઃ જે અન્ધ ઘેર-જટિલ તમઃ અંધકાર-મોહને અતિતિતીર્ષતાં તરી જવાને ચાહતાં સંસારિણાં સંસારીઓને કરૂણયા કૃપાથી એક એકજ, કેવલ, અખિલકૃતિસારમ્ સમસ્ત વેદોનો સાર. અધ્યાત્મદીપ આત્મવિદ્યાના પ્રકાશક સ્વાનુભાવ વિલક્ષણ પ્રભાવશાલી પુરાણગુહ્ય ગૂઢાર્થ પુરાણને આહ આખ્યું તે તે મુનીનાં મુનિઓના ગુરુ ગુરુ વ્યાસસુતુ શ્રી વ્યાસપુત્ર શુકદેવજીને ઉપયામિ શરણે બાઉ છું. (૩)

બીજા અધ્યાયના પ્રારંભના ચાર શ્લોકઃ—

પ્રથમ શ્લોકે વક્તા પરિચય એટલે સૂત મહાત્માનો પરિચય. બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં શુક સ્વરૂપ નિરૂપણને નમસ્કાર. ચતુર્થ શ્લોકમાં અન્ધારંભે નમસ્કાર સર્વ તત્ત્વોનો સંગ્રહ.

બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં ત્રણ તત્ત્વો પ્રધાન છે—જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભકિત. બાણે શ્રી શુક એક વિવેકનું સ્વરૂપ હોય અને પ્રતિપાદ્ય ભાગવતનું પણ વિવેક જ હોય ને! માહાત્મ્યે વિવેકો વર્ધતે કથમ્ પ્રશ્ન પૂછ્યો; અને ભકિત, જ્ઞાન અને વિરાગથી મેળવાતો વિવેક—એમ વિશેષ આગ્રહ રાખ્યો. તેના પ્રત્યુત્તરમાં ભાગવતનો નિર્દેશ કર્યો.

ભાગવતના પ્રથમાધ્યાયે પણ પ્રશ્નોથી વિરામ લીધો; અને દ્વિતીયે વ્યવસ્થિત રીતે ઉત્તર અથવા ભાગવતનો આરંભ કરીધો. નિર્વિદ્ન સમાપ્તિ, અથવા જગતને શાંતિ—એજ મહર્ષિવર્ધનું લક્ષ્ય

ખિંદુ છે. શ્રદ્ધાળુ દિલ સર્વાંભ “મંગલથી” કરે. મંગલમાં વંદન, ગુણ સ્મરણ, અને ગ્રન્થસાર સંક્ષેપ સંગ્રહ એ ત્રણ સમાવિષ્ટ થાય. એ ન્યાયે ચારે શ્લોકમાં ત્રણે વસ્તુ સંકલિત કરી.

બીજા શ્લોકમાં જ્ઞાનાત્મક અને વિરાગાત્મક શુકદેવજીના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપી, ભાગવત સાથે શુકદેવજીનો અભેદ બતાવ્યો; અને ત્રીજા શ્લોકમાં ભકિત દર્શાવી.

સંગતિની દૃષ્ટિએ પ્રથમ, વ્યાસ મહર્ષિ પુત્રની પાછળ આર્ત થઈને ગયા. શુકદેવ અન્તર્હિત થયા. સર્વહિત માટે રચેલ રત્ન ભાગવતને ત્યાગ-જ્ઞાન રત્ન પુત્રને આપવા પાછળ ગયેલા, નિરાશ થઈ પરત થયા. પ્રપત્તિ-ભકિત એટલે પ્રેમાસકિત વિનાના જ્ઞાની વિરકતને પણ અધિકારી ન જોયા, ત્યારે વ્યાસ મહર્ષિએ વિચાર્યું કે “જ્યારે સ્વયં ભકત થઈને આવશે, ત્યારે આપીશ.” અને શુકદેવજી પિતાજીને ચરણે પ્રપન્ન થઈને આવ્યા. એના અનુસંધાનમાં આ શ્લોક છે. તાત્પર્ય, ભકિતનું નિરૂપણ આ ત્રીજા શ્લોકમાં છે. જ્ઞાન-વૈરાગ્ય દૃઢ થયા પછીથી ભકિત સિદ્ધ થાય. શ્રી શુકદેવે એકાન્ત વાસ કર્યો, ને ચિરકાલ મનન કર્યું; અને તેના પરિણામે ભગવદ્ ભકિત રસાવેશ થયો; અને પિતાજી પાસે આવ્યા. જિજ્ઞાસુ પુત્રને શ્રીમદ્ ભાગવત આખ્યું.

ભાગવતની વિશેષતા ચાર પ્રકારની છે. (૧) પ્રમેય (૨) પ્રમાણ (૩) અસાધારણ અને (૪) સાધનોત્તમતા.

(૧) સ્વાનુભાવમ્ પ્રમેય સ્વરૂપથી શ્રીમદ્ ભાગવત શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન અને ભાગવત બન્ને એક જ છે. ભગવાન જેમ પોતાનો ‘સાનુભાવ’ પોતાના સેવકને-ભકતોને જતાવે છે, તેજ પ્રકારે ભાગવત પોતાનો ‘સાનુભાવ’ પોતાના ચિંતકોને જતાવે છે. ‘સાનુભાવ’ શબ્દ સમ્પ્રદાય રૂપે છે. સ્વરૂપ સેવામાં તદ્દપ થતા સેવકને ભગવાન પોતાનું

અભીષ્ટ માગી લે છે; અથવા તેના હૃદયમાં પ્રેરણા કરીને લે છે; તેજ પ્રકારે શ્રીમદ્ ભાગવત પોતાનો 'ગૂઢાર્થ' તેના નિત્ય ચિંતકને દર્શાવે છે. સેવકને અભિલાષ અને ચિંતકને ગુહ્યાર્થ—એમ બે અર્થ અનુભાવ શબ્દના થાય.

(૨) અખિલશ્રુતિસારમ્ પ્રમાણ સ્વરૂપે ભાગવતની મહત્તા. વેદો પ્રમાણ રૂપે ગણાય; અને શ્રીમદ્ ભાગવત નિગમકલ્પતરૂતું ફલ હોવાથી પ્રમાણરૂપે પણ શ્રેષ્ઠ છે.

(૩) એકમ્ એટલે અસાધારણ. જેમ બ્રહ્મ અદ્વિતીય છે, તેમ શ્રીમદ્ ભાગવત પણ એકજ ગ્રન્થ છે. બીજો તેવો ગ્રન્થ નથી.

(૪) અધ્યાત્મદીપમ્ શ્રીમદ્ ભાગવતનો પ્રકાશ શ્રીમદ્ ભાગવત-માંથી મળશે. ટીકા અને ગુરુજનોથી પણ અજ્ઞાત અર્થ અંદરથી આપોઆપ સ્ફુરે છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના અનેક શ્લોકો સાથે સમન્વય સાધતા ત્રીજા શ્લોકથી ભાગવત સ્વરૂપને દર્શાવતાં મુનિઓના ગુરૂ રૂપે શ્રી શુક-દેવજીને પ્રણામ કર્યાં.

કિં વા પરરીશ્વરઃ વાક્ય મંગલાચરણના બીજા શ્લોકમાં આપ્યું અને તેથીજ અસાધારણપણું ભાગવતનું દર્શાવ્યું. શુકદેવજીના વંદનમાં એકમ્ પદ લીધું; તેનો પણ અર્થ અસાધારણ એવો જ થાય.

નિગમકલ્પતરોર્ગલિતં ફલમ્ પદનો અર્થ અખિલ શ્રુતિસારમ્ એમાં મળ્યો.

નિમ્નગાનાં યથા ગંગા, મહા પુત્રાય શાન્તાય પરં ગુહ્યમિદં જગૌ એમ ભાગવતને ગુહ્ય કહ્યું. તેજ ગુહ્ય શબ્દ પુરાણગુહ્ય પદથી લીધો.

નારાયણ નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્ ।

દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત્ ॥ ૨-૪.

નારાયણ નારાયણને ચૈવ અને નરોત્તમમ્ સર્વપુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ નરં નરને સરસ્વતીં સરસ્વતી દેવીં દેવીને વ્યાસં વ્યાસ મહાર્ષિને નમસ્કૃત્ય નમસ્કાર કરીને તતઃ અનન્તર જયં ગ્રન્થને ઉદીરયેત્ આરંભવો.

આ ચતુર્થ શ્લોકમાં ગ્રન્થનાં બીજા, ઋષિ, દેવતા વિગેરેનો નિર્દેશ કરે છે. શ્રી નરનારાયણ સ્થાનાધિષ્ઠાતૃ દેવ તરીકે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું ગ્રહણ ચ અવ્યયથી કરવું. ભાગવત શાસ્ત્રાધિષ્ઠાતૃ દેવ શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી સરસ્વતીજી શ્રીમદ્ ભાગવત માલામંત્રની શક્તિ છે. વ્યાસજી રૂષિ છે. પ્રણવ બીજા ચ અવ્યયથી લેવું. ગાયત્રી છંદ છે.

અસ્ય શ્રીમદ્ ભાગવચ્છાસ્ત્રસ્ય નરનારાયણૌ સ્થાનાધિષ્ઠાતૃ દેવતે, ચકારાત્ શ્રી કૃષ્ણોઽસ્ય દેવતા, સરસ્વતી શક્તિઃ ચકારાત્પ્રણવો વીજં શ્રી વ્યાસઃ ઋષિઃ ગાયત્રી છન્દઃ, રસપ્રાપ્તયે વિનિયોગઃ ।

નરનારાયણને વંદન કરી આચાર્ય અને શિષ્યનો સંગ્રહ કર્યો. નારાયણ—આચાર્ય અને નર-શિષ્ય; બદરીકાશ્રમમાં તપ કરી વિશ્વને અધ્યાત્મ સુખ આપી રહેલ છે, તેમજ નારદ વિગેરે દ્વારા સર્વત્ર જગતમાં અધ્યાત્મ સંદેશ પાઠવી રહ્યા છે, એટલે 'પરમ ગુરૂ' નારાયણને પ્રણામ. 'પરમેત્કૃષ્ણ' શિષ્ય નારદને પ્રણામ.

દેવી સરસ્વતીના વંદનમાં 'દેવી' શબ્દ વિશેષણ આપ્યું. દેવી શબ્દની દેવસ્ય ચતુર્મુખસ્ય સ્ત્રી દેવી એવી વ્યુત્પત્તિ કરી. સર-સ્વતીજીને આપેલ 'દેવી' વિશેષણથી બ્રહ્માજીને નમસ્કાર કર્યાં. ચતુર્મુખે ચતુઃશ્લોકી નારદજીને અર્પેલી અને તેમાંથી શ્રીમદ્ ભાગવતનો વિસ્તાર થયો. અનિરૂદ્ધદેવ પાસેથી ચતુઃશ્લોકી ભાગવત મળ્યું અને તે નારદજીને ઉપદેશમાં આપ્યું; માટે અનિરૂદ્ધજીને પણ નમસ્કાર.

નમસ્કારના ક્રમમાં શ્રી શુકદેવ, વ્યાસ મહાર્ષિ, નારદજી, સરસ્વતીજી, બ્રહ્માજી, અનિરૂદ્ધ, નર અને નારાયણ—આઠની

સંખ્યા આવી. ચતુર્થ શ્લોકમાં સાતને નમસ્કાર અને શુકદેવજીને દ્વિતીય, તૃતીયમાં સ્વતંત્ર નમસ્કાર.

‘નર’ શબ્દથી શેષનું ગ્રહણ થાય. નરોત્તમ શબ્દથી વાયુદેવનું ગ્રહણ થાય. ‘નર’ની વ્યુત્પત્તિમાં નૃણાતિ નયોપદેશેન શિષ્ય સંસારાદુદ્ધારયતીતિ નરઃ નીતિના ઉપદેશથી શિષ્યનો સંસાર-માંથી-આસક્તિમાંથી ઉદ્ધાર કરે તે ગુરૂ કરી શકે, માટે નર એટલે ગુરૂને નમસ્કાર. નરા ઉત્તમા એન, નરો જેનાથી ઉત્તમ છે, તે નરોત્તમ વાયુ. ઉપનિષદમાં પ્રાણ-ઇન્દ્રિયોના સંવાદમાં પ્રાણનો ઉત્કર્ષ દર્શાવ્યો. પ્રાણ વિનાનો દેહ અસ્પૃશ્ય ગણ્યો. વક્તાને શરીર સ્વાસ્થ્યમાં, અને શ્રોતાને પણ તેજ રીતે શરીર સ્વાસ્થ્યમાં વાયુનીજ પ્રધાનતા છે. વેદે પણ ઐં નમો બ્રહ્મણે, નમસ્તે વાયો, ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ, અવતુ મામ્ અવતુ વક્તારમ્. વાયુનેજ રક્ષણ માટે પ્રાર્થના કરી, જેથી નરોત્તમ વાયુને નમસ્કાર.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પરમ ધર્મ.

અર્થ પર્યન્ત ગતિ ધરાવે તે ધર્મ. પ્રેમ, ઇશ્વર, અપવર્ગ પર્યન્ત લઈ જાય તે પરમ ધર્મ. અર્થ શબ્દના અર્થ કોશમાં પાંચ ક્યાં છે. (૧) અભિધેય, (૨) ધન, (૩) વસ્તુ, (૪) પ્રયોજન અને (૫) નિવૃત્તિ-એવા પાંચ અર્થો અર્થ શબ્દના થાય છે. અભિધેય એટલે નામ (Noun) સંજ્ઞા.

ધર્મસ્ય હ્યાપવર્ગસ્ય નાર્થોઽર્થાયોપકલ્પતે એ શ્લોકમાં ધર્મનું પ્રયોજન ધન નથી પરંતુ અપવર્ગ-મોક્ષ છે. ધર્મનું ફક્ત ધન-પ્રાપ્તિ નહિ, પરંતુ ધનોપાર્જન ધર્મપૂર્વક.

આઘી અરૂ લુચી મલી, સારી સો સંતાપ
જો ચાહેગા ચોપડી, બહોત કરેગા પાપ.

અકૃત્વા પરસંતાપમગત્વા સ્વલમન્દિરમ્ ।

અક્લેશયિત્વા ચાત્માનં યદલ્પમપિ તદ્ બહુ ॥

વાસ્તવિક સમજપૂર્વકનું ધર્મચરણ સમાજને નૈસર્ગિક અને સાર્વત્રિક સુખ તરફ લઈ જાય.

વિશ્વની પ્રતિષ્ઠા, શાંતિનું સંરક્ષક, અને સમ્પાદક સાધન એ ધર્મ છે. શમ, દમ, તપ, વ્રત, દાન, યજ્ઞ, સેવન, એ સર્વ ધર્મનાં જ સ્વરૂપો છે.

નાર્થસ્ય ધર્મૈકાન્તસ્ય કામો લાભાય હિ સ્મૃતઃ ।

સંપત્તિ અથવા દ્રવ્યનો ઉપયોગ કેવલ ધાર્મિક રીતિએ જ થવો જોઈએ. પરંતુ ભૌતિક સુખ એ સંપત્તિનો ફાયદો નથી. યા દેવી સર્વ ભૂતેષુ લક્ષ્મીરુપેણ સંસ્થિતા એ રૂપિપ્રવર વાક્યોથી લક્ષ્મીજી માતાને સ્થાને છે પોષણ, પ્રીણન, પાલન એ માતૃધર્મ છે. સંપત્તિનો ઉપયોગ જગતના પશુ પક્ષીથી આરંભી પિતૃ, માનવ, દેવ પર્યન્તના પોષણ, પ્રીણન અને પાલનમાં થવો જોઈએ.

કામસ્ય નેન્દ્રિયપ્રીતિર્લાભો જીવેત યાવતા

ઇન્દ્રિયોની પ્રસન્નતા કામ પુરુષાર્થનું ધ્યેય નથી, પરંતુ જીવન ઘડવા માટે છે. માનવનો અનિવાર્ય વિચાર, “ઇન્દ્રિયોને રાજી રાખવા ન ભોગવો, પરંતુ સાજી રાખવા ભોગવો.” સાજી રાખવી એટલે જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી કાયાની કાર્યક્ષમતા રહેવી જોઈએ. “ખાનપાનને ખાતર જીંદગી નથી, પરંતુ જીંદગીને ખાતર ખાનપાન છે.

જીવસ્ય તત્ત્વજિજ્ઞાસા નાર્થો યચ્ચેહ કર્મભિઃ

તત્ત્વજ્ઞાન માટેજ જીવન. જીવવાનું પ્રયોજન કેવલ તત્ત્વજ્ઞાન. કેવલ જડતાથી કર્મ કરવાનો કોઈપણ અર્થ નથી. જીંદગીની હર

કોઈ ક્ષણ, વિક્ષાન અગર અવિક્ષાનની સત્ય અને પ્રેમનાજ વિચારમાં જવી જોઈએ. બ્રહ્મ, ભગવાન, પરમાત્મા એ ત્રણે તત્ત્વ શબ્દના અર્થ થાય. જ્ઞાનીઓ બ્રહ્મ કહે છે; ભકતો ભગવાન કહે છે; અને સ્મૃતિકારો પરમાત્મા કહે છે. તત્ત્વ વિજ્ઞાન હૃદયની ગાંઠોને ઉકેલે. અર્થગ્રંથી અને અંતઃકરણ ગ્રંથીને ઉકેલે, એનું નામ જ તત્ત્વજ્ઞાન. અર્થગ્રંથી ઉકલતાંજ ત્યાગ આવે, અને અંતઃકરણની ગ્રંથી ઉકલતાં પ્રેમ આવે.

ત્યાગ અને પ્રેમનાજ સ્થાપન માટે ભગવદ્વતારો થયા. સર્વ સાધનો અને ઉપાસનાઓ સાત્ત્વિક રૂપમાંજ પરિણમવી જોઈએ. વાસુદેવ સાત્ત્વિક સ્વરૂપ છે. સર્વનું હિત સાધે અને શાંતિ સ્થાપે તે સાત્ત્વિક સ્વરૂપ. વેદો વાસુદેવને વર્ણવે છે. જ્ઞાનતત્ત્વનું નિરૂપણ એજ વાસુદેવનું નિરૂપણ છે. યજ્ઞો વાસુદેવની આરાધના કરે છે. પ્રત્યેક યજ્ઞમાં “અગ્નિ” પ્રધાન છે. હોમ તેમાં થતો હોવાથી હોમનું પરિણામ વિશ્વશાંતિ અને વિશ્વતૃપ્તિ. તીર્થસ્નાન વિગેરે ક્રિયાઓ પણ વાસુદેવ માટે, એટલે ચિત્તશુદ્ધિ અને શાંતિ માટેજ. યોગો વાસુદેવ માટે, એટલે વૃત્તિ શુદ્ધિ અને મનની એકાગ્રતા માટે. જ્ઞાન પણ વાસુદેવનેજ ઓળખાવે. પ્રત્યેકનો આત્મા વાસુદેવ. તપ, શરીર ધર્મ કષ્ટ માટે નહિ, સ્થૂલ આશા માટે નહિ, પરંતુ આત્મ સંયમ અને દેહ શુદ્ધિ માટે. દાન વિગેરે ધર્મ વાસુદેવ માટે, અને ગતિ એટલે કર્મનું ફલ પણ વાસુદેવ માટે, વિશ્વપ્રીત્યર્થ.

ઉપરનાં સર્વ કાર્ય સાધવા માટે ઈશ્વરના અવતારો છે. અવતારના પ્રકારો (૧) ગુણાવતાર, (૨) લીલાવતાર, (૩) જ્ઞાનાવતાર અને (૪) ક્રિયાવતાર.

ગુણાવતાર—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રૂદ્ર, અથવા શુકલ, રક્ત, પીત, કૃષ્ણ તેમાં ચાર પ્રકાર—(૧) આવેશ, (૨) પ્રભાવ, (૩) વૈભવ અને (૪) પરાવસ્થ.

- (૧) આવેશાવતાર—સનતકુમાર, નારદ, હરિ, વિષ્ણુ, પૃથુ.
- (૨) પ્રભાવાતાર—મોહિની, ધન્વન્તરિ, રૂપલ, વ્યાસ, દત્ત, શુકદેવ.
- (૩) વૈભવાતાર—મત્સ્ય, કૂર્મ, નરનારાયણ, વરાહ, હયગ્રીવ પૃથ્વિગર્ભ, બલદેવ, યજ્ઞ.

- (૪) પરાવસ્થાવતાર સર્વોત્કૃષ્ટ, ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ—નૃસિંહ, રામ, શ્રીકૃષ્ણ

શ્રીકૃષ્ણનાં ચાર લીલા સ્થળ—વ્રજ, મધુપુરી, દ્વારકા, ગોલોકધામ. શ્રી દ્વારકામાં કૃષ્ણાવતાર—પ્રદ્યુમ્ન, અનિરૂધ્ધ પરિવાર સહિત પૂર્ણાવતાર;

મથુરાજીમાં પૂર્ણતર અવતાર;

વ્રજમાં સપરિવાર બલદેવ સહિત પૂર્ણતમ અવતાર;

ગોલોકમાં વૃન્દાવનની સમાન લીલાવાળો હોવાથી, પૂર્ણાવતાર જેવો હોવા છતાં પણ પૂર્ણતમ અવતાર.

માધુર્ય અને ઐશ્વર્ય નામના બે ધર્મો પ્રભુના મુખ્ય છે. વ્રજ, મથુરા, દ્વારકા લીલામાં ક્રમે ક્રમે માધુર્ય રસનું સંગોપન કરીને, ઐશ્વર્યનું પ્રાધાન્ય વધતું જાય, તેથી માધુર્ય પરિમિત લાગે. માધુર્ય-રસ પ્રધાન વ્રજ-કુંજ-નિકુંજલીલા; ઐશ્વર્ય પ્રધાન મથુરા દ્વારકા લીલા.

અધ્યાય ૩ જો

અવતાર પ્રકાર—અવાન્તર

વિષ્ણોસ્તુ ત્રીણિ રૂપાણિ પુરુષારવ્યાન્યતો વિદુઃ

વિષ્ણુનાં ત્રણ સ્વરૂપ. (૧) વિષ્ણુ સ્વરૂપ. (૨) બ્રહ્માંડ સ્વરૂપ; અને (૩) અવતાર સ્વરૂપ.

ત્રીજા અધ્યાયમાં પંચમ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર છે. અથારવ્યાહિ હરેઃ એ પંચમ પ્રશ્ન—ભગવદ્વતારોની કથા કહો; અને એનાજ ઉત્તર માટે ત્રીજો અધ્યાય. પુરુષાવતાર; ગુણાવતાર અને લીલાવતાર.

(૧) સમાન તત્ત્વોમાં અને પૂર્ણ વિશુદ્ધ સ્વરૂપોમાં પૂર્ણતત્ત્વે આવશ્યક ગુણોથી પ્રવેશવું અને કાર્યથી સર્વનું હિત સાધવું એનું નામ અવતાર. એ એક પદ્ધતિ.

(૨) આનંદ, ચેતન અને સત્ એવા પૂર્ણતત્ત્વે આકાર, આચાર, અંગ અને ઇન્દ્રિયો સ્વરૂપે બની આવવું, એ પૂર્ણાવતાર.

પુરિ વસતીતિ પુરુષઃ; પુરુષવતીતિ પુરુષઃ; પુરા આસ્તે (અત્યયો વહુલમ) इति पुरुषः પ્રથમ વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે પુરુષ એટલે જીવ; બીજી અને ત્રીજી વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે ભગવાન, એવો અર્થ થાય.

૧ થી ૬ શ્લોકોમાં પુરુષાવતાર નિરૂપણ.

૭ મા શ્લોકથી લીલાવતાર કથન.

સનત્ કુમાર.....	સંયમ, બ્રહ્મચર્ય	કામ વિજય
વરાહ.....	સંતોષ, ઉદ્યોગ, વેદ	લોભ વિજય
નારદ.....	સેવા, ભક્તિ	મનો વિજય
નર નારાયણ.....	સ્નેહ	ક્રોધ વિજય
કપિલ.....	સદ્વિચાર, જ્ઞાન	આત્મ જય
દત્તાત્રેય.....	સત્કર્મ; યોગ	પ્રાણ જય

છ બ્રાહ્મણ અવતાર, છ પ્રકારનાં બ્રાહ્મણ-કર્મ હોવાથી.

ત્રીજા અધ્યાયમાં ૨૨ અવતારોનો સંગ્રહ છે. વિપ્ર ક્ષત્રિય, વૈશ્યના મળી ૧૩ અવતાર દર્શાવ્યા. ૧૪ મો નૃસિંહાવતાર-પુષ્ટિ અવતાર. છ વિપ્રના અવતાર, ત્રણ ક્ષત્રિયના અવતાર અને ચાર વૈશ્યના અવતાર. બ્રાહ્મણના છ કર્મ માટે પ્રત્યેક ધર્મના એક એક મૂર્ત આકારે પ્રત્યક્ષ થઈ વિપ્રોને માર્ગદર્શન કર્યું.

છ અવતારોની સંગતિમાં બ્રહ્મચર્ય, સંયમ અથવા ઉર્ધ્વરેતસ થયા વિના વેદાધ્યયન માટે યોગ્ય ન બનાય. વરાહ એ શ્રુતિત્રયનું-વેદનું પ્રતીક છે. માટેજ બીજો અવતાર વરાહનો દર્શાવ્યો. વિદ્યા અથવા જ્ઞાન દ્વારા વિશ્વની સેવા સંભવે. તન, ધન, વિશ્વ સેવન સાધન. તપશ્ચર્યા બ્રહ્મચર્યથી સેવોપયોગી તન, જ્ઞાનથી-વિદ્યાથી ધન-વિજ્ઞાન સામગ્રી સંપાદન કરી સેવોપયોગી થવાય, માટે ત્રીજો અવતાર નારદજીનો; અને નારદજી એટલે સેવા. નર નારાયણ એટલે સ્નેહ.

સેવામાં શીલ-દૈન્ય પ્રધાન અંગ. બ્રહ્મચર્યથી શીલ આવે, ભક્તિથી દૈન્ય આવે; પરંતુ સ્નેહ વિના આનંદ નહિ, માટે નરનારાયણ સ્નેહ. ભક્તિમાં, સ્નેહમાં વિવેક જોઈએ, તે કપિલથી સદ્વિચાર અથવા આત્મજ્ઞાનથી; અને જ્ઞાન વાચિક ન શોભે પરંતુ ક્રિયાયુક્ત ઘટે, એટલે દત્તાત્રેય યોગનું સ્વરૂપ. ઉપરોક્ત છ ગુણો થતાં વિપ્ર વધુમાં વધુ દેનાર એવો સાચો વિપ્ર બન્યો. જેમ ભગવાનના છ ઐશ્વર્ય, તેમજ વિપ્રના છ ગુણો. એ રીતે બન્ને સમાન માટેજ ગણ્યા.

કુમાર કુત્સિતો મારઃ કુમારઃ ક્ષુધા અગ્નિ છે. અગ્નિ પ્રકટ થતાં અવશ્ય અન્નની તૃપ્તિ માગે, અને એ અન્ન જલરૂપે બનીને ક્ષુધાને શાંત કરે. એજ પ્રકારે કામાગ્નિ છે. તે પણ સ્ત્રી-દર્શન વિગેરેથી તૃપ્તિ પામે. પરંતુ જો બ્રહ્મચર્ય રૂપી બીજલાવ કાયમ રાખે, અને તેના ઉપર યદિ જલસિંચન કરવામાં ન આવે તો યૌવન ન આવે. તો વાર્ધક્ય પણ ન આવે. નિત્ય બીજ લાવ અવિકાર-આકાર અથવા નિર્વિકારાવસ્થા જ કાયમ રહે ત્યારે કામદેવ તે કુમારો સામે કદરૂપો લાગે.

વરાહ યજ્ઞાત્મક છે, માટે બીજો અવતાર વરાહ, પુરુષાવતાર નથી પરંતુ ધર્મ સ્વરૂપ અવતાર છે. રૂપાવતાર નહિ, પરંતુ ગુણાવતાર.

નારદજી રૂપિ છે, માટે ત્રીજો અવતાર. યજ્ઞમાં મંત્ર, દેવતા, પદ્ધતિ, કાલ, કર્મ વિગેરેનું જ્ઞાન આવશ્યક છે, અને રૂપિઓ મંત્ર દૃષ્ટાઓ હોય છે.

નરનારાયણને ચોથો અવતાર-ચતુર્થ પરિવાજકનો આશ્રમ. તેના ધર્મોના પ્રવર્તન માટે ચોથો અવતાર.

કપિલનો પાંચમો અવતાર. સાંખ્ય વેદ પછી સંભવે. કર્મકાંડથી શ્રાન્ત થયેલને પછીથી જ્ઞાનમાં આદર થવાનો.

યોગ છઠ્ઠો હોવાથી દત્તાત્રેયનો છઠ્ઠો અવતાર.

તતઃ સપ્તમ આકૃત્યામ્ । તતઃ અવ્યય, પ્રથમના છ પ્રકારોથી બુદ્ધો પ્રકાર દર્શાવવા માટેજ તતઃ અવ્યયથી સાતમો અવતાર શરૂ કર્યો.

શત્રુજય, ધર્મનિષ્ઠા, પ્રજાપાલન એ ત્રણ ક્ષત્રિયનાં કર્તવ્ય. યજ્ઞ એટલે સુયજ્ઞથી શત્રુઓ જીતાય. શારીરિક શત્રુ સંયમ યજ્ઞથી; માનસિક શત્રુ જપ યજ્ઞથી; સાંસારિક શત્રુ ભૌતિક દ્રવ્ય યજ્ઞથી અને આત્મિક શત્રુ જ્ઞાન યજ્ઞથી.

જ્યાં સુધી દેશ, કાલ સ્વસ્થ ન હોય, ત્યાં સુધી યજ્ઞ કેમ થાય? માટે ઉરુક્રમ એટલે મહાન પરાક્રમવાળો ઋષભ અવતાર. જે કે ક્રમની દૃષ્ટિએ સુયજ્ઞ પછી પૃથુ અને ઋષભ એ રીતે આવે; પરંતુ અર્થક્રમ પ્રધાન હોવાથી ઋષભ પ્રથમ લીધા અને પછીથી નવમા પૃથુ રાજ ગણાવ્યા.

ચાર વૈશ્યના અવતાર.

મત્સ્ય, કૂર્મ, ધનવંતરિ, મોહિની એ ચાર વૈશ્યાવતાર. “વચન એજ દસ્તાવેજ. વચનમાં વચન નહિ, વચનમાં વિશ્વાસઘાત નહિ”—આર્યાવર્તનું એ વૈશ્ય સ્વરૂપ. સ્વરૂપથી તે સમ્પન્ન ન લાગે, પરંતુ વચનમાં દગો નહિ. મત્સ્ય કે કૂર્મના સ્વરૂપથી પૃથ્વી નોકાતું ખેંચવું અને પર્વતનું ધારણ કરવું શક્ય ન લાગે, પરંતુ “વચન” આપેલ તે પ્રમાણે અવશ્ય આવ્યયું, માટે વૈશ્યાવતાર કહ્યો.

મત્સ્યાવતારનો પ્રલય માયિક નથી. માર્કંડેય રૂપિને દર્શાવેલ પ્રલયને મૂલ પ્રસંગમાંજ માયિક વર્ણવ્યો છે. ચૌદ મન્વંતરમાં પાંચ રાજસ છે, પાંચ તામસ છે અને ચાર સાત્વિક છે ચૌદની ગણનામાં પ્રત્યેકની ચૌદમી સંખ્યા થાય. જે પ્રલય પ્રારંભમાં મુખ્ય હોય તેનાથી ગણતાં, પ્રથમ મન્વંતર પણ ચૌદમો થાય; અથવા પ્રત્યેક પ્રલયને અંતે અવાન્તર પ્રલય થાય છે.

દ્વાદશે માતીતિ દ્વાદશમઃ બારમા અવતારમાં આયુર્વેદ શાસ્ત્રને કહેનાર ધન્વંતરિ થયા; અને તેજ અવતારમાં મોહિની સ્વરૂપે દેખાયા, અથવા તેજ મોહિની રૂપ બન્યા. એક અવતારમાં જે અવતાર—કાર્ય કર્યો, કારણ કે એકજ શ્લોકમાં જે અવતારો સાથે જાખ્યા. સ્વતંત્ર મોહિની બન્યા નથી. દેવાને ભગવત્ સ્વરૂપે અને અસુરોને મોહિની સ્ત્રી સ્વરૂપે દેખાયા.

ચૌદમો નૃસિંહ અવતાર. શ્રીકૃષ્ણમાં જે વિરૂદ્ધ ધર્મો હતા. નૃસિંહમાં જે વિરૂદ્ધ રૂપ અને ધર્મ સ્પષ્ટ હતાં સિંહ અને નર બન્ને મળી નરસિંહ બન્યા. વિપ્ર, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય સ્વ સ્વધર્મ નિષ્ઠ થવાથી સર્વ ઉદ્યોગશીલ, ઉદ્યમશીલ બની નૃસિંહ બને છે. નૃસિંહ એટલે સ્વાશ્રય. કેવલ પ્રહલાદ માટે પ્રાદુર્ભાવ કૃપાથી કર્યો, તેથી પુષ્ટિ અવતાર.

પંદરમો અવતાર વામન. દુષ્ટાનાં મદં વામનયતિ અતઃ વામનઃ કુષ્ટોના મદને ઉતારે.

નૃસિંહથી લઈ કલ્ક સુધી ભક્તિ માર્ગના અવતારો છે. નૃસિંહ મૂલ સ્વરૂપ; વામન, પરશુરામ, વ્યાસ મહર્ષિ ત્રણ પ્રાક્ષણ સ્વરૂપ. રઘુનાથ, સંકર્ષણ, શ્રીકૃષ્ણ ક્ષત્રિય સ્વરૂપ. બુદ્ધ વૈશ્ય રૂપ, કલ્ક મૂલ સ્વરૂપ. આ પ્રમાણે ભક્તિ માર્ગના નવ અવતાર અને તેર પૂર્વના મળીને બારણે થયા.

કદાચ અવતારોનું સ્વરૂપ, ગુણ રહસ્ય ન સમજાય પરંતુ માત્ર અવતારોનું રટણ કરે, તો પણ દુઃખ સમુદાયમાંથી મુક્ત થાય છે. કૃષ્ણાવતારનું તત્ત્વ ગુહ્ય હોવાથી માત્ર નામથી અવતાર વર્ણવ્યો.

એકથી ઓગણત્રીસ શ્લોકોમાં પુરુષાવતાર, અંશાવતાર અને પ્રદ્વાંડ અથવા વિરાટ સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો. હવે પાંચ શ્લોકથી ફરીથી તેની સંગતિ વિચારે છે.

एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः

मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि ॥૩૦॥

હિ ખરેખર પત્ત્ આ અરૂપસ્ય (પ્રાકૃત) રૂપ ત્રિતાના ચિદાત્મનઃ ચૈતન્ય સ્વરૂપ મગવતઃ ભગવાનનું રૂપ રૂપ માયાગુણૈઃ માયાના ગુણોથી મહદાદિભિઃ મહદ્ અહંકારાદિથી આત્મનિ આત્મામાં રચ્યું છે.

ખરેખર ચૈતન્ય રૂપ ભગવાન કે જે પ્રાકૃત રૂપ રહિત છે, તેનું મહદ્ વિગેરે માયા ગુણોથી પોતાના આત્મામાં (ગોળામાં રહેલ અગ્નિની માફક) રૂપ રચેલું છે.

લોકનું તાત્પર્ય—

આ પ્રહ્લાંડ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તેના તરફ તિરસ્કાર નજરે અથવા પાપ દષ્ટિએ ન જોવાય. માયા એ તો આધિદૈવિક ઇશ્વરની શક્તિ છે. તે ભગવદ્ શક્તિના ત્રણ ગુણોથીજ જગત રચાયું છે. પ્રહ્લાંડમાં ભગવાન રહેલ છે, અને તેને જ ભજવે જોઈએ. માટેજ કાષ્ઠમાંથી પ્રહલાદની ભાવના સિધ્ધિ માટે પ્રભુનું પાકટય માન્યું. ભક્તને જગત જડ નથી લાગતું. પ્રત્યેક કણમાં, આણુમાં, અને પણ (પૈસા)માં પ્રભુને જોતો હોવાથી, તે અન્યાય કે અનાદર નથી કરતો. ત્યારેજ તે જડવાદી નથી થતો. પૃથ્વી પર પગલું મુકતાં પણ તેને ઘોભ થાય છે. તપેલા ગોળામાં અગ્નિની માફક જગતમાં પ્રહ્લાંડમાં-ભગવાન સમાયેલ છે.

यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिळे

एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः ॥૩૧॥

યથા જેમ, નભસિ આકાશમાં મેઘોઘો મેઘનો સમુદાય, વા અથવા, અનિલે વાયુમાં, પાર્થિવઃ પૃથ્વીની રેણુઃ રજ, એ રીતે અબુદ્ધિભિઃ મંદ બુદ્ધિવાળાઓએ દ્રષ્ટરિ દ્રષ્ટામાં દૃશ્યત્વમ્ દૃશ્યપણું (જડ પદાર્થના ધર્મ) આરોપિત આરોપિત કર્યું છે.

જેમ આકાશ અરૂપ છે, તેમાં મેઘ, અને વાયુમાં પૃથ્વીની રજ દેખાય છે; તેજ રીતે મંદબુદ્ધિઓએ દૃષ્ટા ભગવાનમાં દૃશ્યનો આરોપ કરેલો છે.

તાત્પર્ય:—

જડ રૂપમાં પ્રહ્લાં-ચૈતન્ય રૂપની કેમ ખાત્રી થઈ શકે, કે સ્વીકૃતિ થઈ શકે? જો તેમાં પ્રહ્લાંની પ્રતીતિ મનાય, તો પછી ચૈતનનો અનુભવ થવો જોઈએ ને? પરંતુ જડ, તેમજ દૃશ્ય એવા બે ધર્મો જગતમાં જોવામાં આવે છે જ, તો પછી ભગવદ્ આવેશ તેમાં હોય જ કેમ? તો આ પ્રહ્લાંડ કેવી રીતે ભગવાનનું સ્વરૂપ? તેના સમાધાનમાં:—

પ્રહ્લાંડ માત્રમાં ભગવાન છે, અને આણુ આણુમાં. તેમજ ભગવાન દૃષ્ટા છે, તે પણ સત્ય છે. જો જગત દૃશ્યમાં ભગવાનનો આવેશ થાય, તો ભગવાન દૃશ્ય બની જાય, એમ માનવું છે. તેના ખુલાસા બે પ્રકારે-જોનારની નજર પ્રમાણે બે પ્રકાર બન્યા.

એક મનુષ્ય લોખંડના તપેલા ગોળાનેજ અગ્નિ સમજે છે. બીજો વિવેકી તપેલા ગોળામાં અલગ રીતે અગ્નિ તેમજ લોખંડને સમજે છે. તેજ રીતે જગતમાં પણ જોવાની બે નજર છે. વિવેકી સુખડમાં શેલ, ગંધ, આદિ ગુણ સ્વરૂપે ભગવાનને સમજે છે. એકની જોવાની તેટલી સૂક્ષ્મ નજર ન હોવાથી દૃશ્ય રૂપે જૂઝે છે. આકાશ આંખે ન દેખાય, અને વાયુ નજરે ન નિરખાય, પરંતુ મેઘને આકાશમાં સમજે છે અને બોલે છે, “આકાશ કેવો ઘેરો કાળો છે!” જે ન દેખાય તેને રંગ કેવો? વળી વાયુમાં પૃથ્વીની રજને જૂઝે છે, અને કહે છે, “કેવો મોટો વંટોળીઓ આવે છે!” તેમાં આકાશ અને મેઘ જૂદા છે, વાયુ અને રજ જૂદા છે. તેવીજ રીતે પ્રહ્લાંડમાં ભગવાનને વિવેકથી સમજવા.

अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम् (बुद्धितम्)

अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः ॥૩૨॥

અતઃ આથી, પરં નિરાળું, ચત્ત જે, અદૃષ્ટાશ્રુત વસ્તુત્વાત્ નહિ જોયેલ અને નહિ સાંભળેલ વસ્તુવાળું, અવ્યૂઢગુણવ્યૂહિતમ્ પરિણામ

(આકાર) ન પામેલા શુભોથી વ્યાપેલું અવ્યક્ત અસ્પષ્ટ, સઃ તે, જીવઃ જીવનું સ્વરૂપ છે. યત્ પુનર્ભવઃ જેનો પુનર્જન્મ છે.

આથી બીજું જે નિરાળું, નહિ જોયેલ અને નહિ સાંભળેલ વસ્તુવાળું, અને હાથ પગ વિગેરે આકાર નહિ પામેલ શુભોથી વૃદ્ધિ પામેલ જે અસ્પષ્ટ સ્વરૂપ છે, તે પુનર્જન્મને ધારણ કરનાર એવા જીવનું સ્વરૂપ છે.

તાત્પર્ય—

એક અત્યંત મહત્વની દૃષ્ટિ ઉપરના શ્લોકે આપી. પ્રપંચમાં જડત્વનો ભાવ ન કરવો, પરંતુ ભગવાનનો ભાવ કરવો. તેથી પાપ, કપટ કરતાં ડર લાગે. અરે! રસ્તામાં થૂંકતાં પણ સંકોચ થાય; અને એ રીતે ટી. બી. ના જંતુઓથી બીજાઓને પણ બચાવાય. હવે જીવમાં પણ ભગવાનની બુદ્ધિ કરવી. તેથી જીવમાં તિરસ્કાર અગર દોષદૃષ્ટિ કરતાં સંકોચ થાય. માટે જીવના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો.

બ્રહ્માંડથી અલગ એક સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ તે જીવ. જીવ ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી. હાથ, પગ વિગેરેના આકારે તે પરિણત અનેલ પણ નથી; તેમજ પુનર્જન્મવાળું અને ચેતન સ્વરૂપ છે તે જીવ છે. પૂર્વમાં તે દેવ સ્વરૂપે જ હોતો. પછી તે જીવ સ્વરૂપે બન્યો. તાત્પર્ય ઔદાર્ય, ત્યાગ, સત્ય, શીલ વિગેરે તેનામાં નૈસર્ગિક છે, જ્યારે દોષો આગન્તુક છે, માટે સહજ નિવારી શકાય તેમ છે. એટલે આદર નજરે જુઓ, તિરસ્કારની નજરે નહિ.

યત્રેમે સદસદ્રૂપે પ્રતિષિદ્ધે સ્વસંવિદા

અવિદ્યાત્મનિ કૃતે ઇતિ તદ્ બ્રહ્મદર્શનમ્ ॥૩૩॥

યત્ર જેમાં (ભગવાનમાં), રૂમે આ બે, અવિદ્યા અજ્ઞાને, આત્મનિ આત્મામાં કૃતે કરેલ, સદસદ્રૂપે સત્ અને અસત્ રૂપો સ્વસંવિદા

આત્મજ્ઞાનથી, પ્રતિષિદ્ધે દર કરાય, ઇતિ એ પ્રમાણે, તત્ તે, બ્રહ્મ દર્શનમ્ બ્રહ્મદર્શન છે.

જીવ અને જડ એ સત્, અસત્ સ્વરૂપ અજ્ઞાનથી દૂર કરાય; ત્યારે બ્રહ્મદર્શન થાય છે, કારણ કે એ બે સ્વરૂપ અવિદ્યાથી આત્મામાં કલ્પેલાં છે.

તાત્પર્ય—

વાસ્તવિક રીતે જડ અથવા બ્રહ્માંડ અને સૂક્ષ્મ એટલે જીવ એ બન્ને તત્ત્વો પણ ભગવાન જ છે. ફેવલ અવિદ્યાને કારણે અલગ પ્રતીતિ થાય છે. આત્મામાં આરોપેલ બ્રહ્માંડ અને જીવ એવી બન્ને સંજ્ઞા નિવૃત્ત થાય ત્યારે આત્મદર્શન કહેવાય. જડ અને જીવ-ઉભય-આત્મામાં-પરમાત્મામાં કલ્પિત દેખાય છે, તે આણુસમજથી છે. જ્યારે સમજ (વિદ્યા) આવે, ત્યારે જીવ અને જડ પ્રતીતિ સ્વયં ચાલી જાય, અને આત્મદર્શન સિદ્ધ થયું મનાય.

યથેષોપરતા દેવી માયા વૈશારદી મતિઃ

સમ્પન્ન પવેતિ વિદુર્મહિમ્નિ સ્વે મહીયતે ॥૩૪॥

યદિ જો, ણ્યા આ, દેવી દેવીપ્રમાન, વૈશારદી સર્વજ્ઞ (ભગવાનની) માયા માયા, મતિઃ બુદ્ધિપૂર્વક ઉપરતા નિવૃત્ત થાય, સ્વે પોતાના મહિમ્નિ મહિમામાં સમ્પન્ન એ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલો, મહીયતે સ્વારાજ્યને કરે છે.

જ્યારે વિશેષ ચતુર ભગવાનની માયા મતિ રૂપે રહેલી વિરમે છે. ત્યારે જીવ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરીને આનંદ રૂપ થાય છે.

તાત્પર્ય—

આત્મદર્શનનું શું ફલ ? અને અનાત્મપ્રતીતિ ક્યારે જાય ? એ બે પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તરમાં કહે છે:—

વિશારદ એવા ભગવાનની માયા કાર્યમાંથી ઉપરત (ક્રિયા રહિત) થાય છે; પરંતુ સર્વથા ક્રિયાસ્વભાવ શૂન્ય તો નથીજ થતી. એ પ્રવૃત્તિ રૂપા રહેલ્યાં સુધી તેની માયા સંજ્ઞા બને; જ્યારે તે નિવૃત્તિ-રૂપા બને ત્યારે તે મતિ કહેવાય. એ મતિરૂપા બને, ત્યારે જીવ સ્વરૂપ સમ્પન્ન બને, સ્વારાજ્યમાં મહાલે.

પાંચ શ્લોકથી સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ, વિરાટ એ સર્વ પુરુષ રૂપજ છે, હરિ રૂપજ છે એ દર્શાવ્યું.

શ્લોક ૪૦ इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम् श्रीमद् ભાગવત પુરાણ બ્રહ્મ તુલ્ય છે. બ્રહ્મતુલ્ય એટલે બ્રહ્મ વેદ સંમિત-સમાન છે. વેદમાં જ્ઞાન કર્મ વિભાગ છે; ભાગવતમાં ઉભયનો સમાવેશ છે. મંત્ર અને ગદ્ય વિભાગ વેદમાં છે. માટેજ પંચમ સ્કંધ, ષષ્ઠ સ્કંધ અને દ્વાદશ સ્કંધમાં ગદ્ય ભાગ છે.

બ્રહ્મતુલ્ય:— બ્રહ્મ પરં બ્રહ્મ તત્સમ્યક્ ઈયતેન્નેન બ્રહ્મ સંમિતમ્ પર બ્રહ્મને બુદ્ધિનું વિષય કરનાર. બ્રહ્મ સમ્યગ્ હતું અનેન અથવા બ્રહ્મને બ્યવસ્થિત રીતે સાકાર સ્વરૂપે સાક્ષાત્કાર કરાવનાર.

છઠ્ઠા પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર: ધર્મ કેને શરણે ગયો ?

કલૌ નષ્ટદશમેષ પુરાણાકોઽધુનોદિતઃ (શ્લોક ૪૪)

પુરાણનો અર્ક, સર્વ પુરાતન તત્ત્વોનો એકત્ર સાર, અથવા પુરાણોમાં સૂર્ય સમાન સર્વ પ્રકાશક શ્રીમદ્ભાગવતને શરણે ધર્મ ગયો.

મધ્યમ પ્રકરણ — ચતુર્થ અધ્યાય.

ચારથી છ અધ્યાયમાં મધ્યમ પ્રકરણ છે. શ્રોતા વ્યાસમહર્ષિ અને વકતા શ્રી નારદજી છે. બન્નેનો મધ્યમ અધિકાર સિદ્ધ છે.

મહત્પુરુષોની ચિંતામાંથી ચિંતન મળે. મહત્પુરુષોના નિવેદનમાંથી વેદ મળે. ચતુર્થ અધ્યાયમાં મહર્ષિ વ્યાસજીની ચિંતા છે. તેમાંથીજ શ્રીમદ્ ભાગવત જન્મ્યું છે.

વ્યાસ ઉવાચ બીજીવાર આવ્યું. શ્રીમદ્ ભાગવતના સંપૂર્ણ શ્રોતા શૌનક મહર્ષિનો પરિચય વ્યાસજી આપે છે માટે વ્યાસ ઉવાચ ચતુર્થ અધ્યાયના આરંભે આવ્યું. સંપૂર્ણ ગ્રંથમાં માત્ર બેજ વખત વ્યાસ ઉવાચ આવ્યું છે. સમાધિ ભાષા રૂપ શ્રીમદ્ ભાગવતના દૃષ્ટા વ્યાસ મહર્ષિ છે, અને ભાવિમાં શૌનક-સૂત દ્વારા ભાગવત વધુ પ્રચલિત થશે. એ વસ્તુ દૃષ્ટિમાં રાખી સૂત-શૌનકની યોગ્યતાનો નિર્દેશ કરવા, બીજા અને ચોથા અધ્યાયના પ્રારંભમાં વ્યાસ ઉવાચ આવેલ છે,

इति ब्रुवाणं संस्तूय-બોલતા સૂતને વચમાંજ સ્તુતિ કરી પૂછ્યું. સામાન્ય નિયમ એ છે કે વકતા બોલી વિરમે, ત્યારે પૂછાય; પરંતુ શ્રવણ કરતાં રસાવેશ થયો, ઉત્કંઠાને રોકી ન શક્યા અને શૌનકે પૂછવાનો આરંભ કર્યો. એ સમજવા બ્રુવાણમ્ બોલતા એવા, બોલીને વિરામ પામેલા નહિ તેવા સૂતને પૂછ્યું.

સંસ્તૂય- વકતાએ સૂતની સ્તુતિ કરી છે ખરી, પરંતુ ગ્રંથની અંદર તે નથી નોંધી.

શ્રોતાની યોગ્યતા, મુનિવૃદ્ધ, કુલપતિ અને રૂગ્વેદી ત્રણ પ્રકારની દર્શાવી છે. વૃદ્ધ એટલે જ્ઞાની અને મુનિ એટલે વિચાર-શીલ અને આવશ્યક ભાષી. કુલપતિ એટલે કુલાચાર્ય.

एको-दशसहस्राणि योऽन्नदानादिना भरेत्
स वै कुलपतिः प्रोक्तः

એકજ વ્યક્તિ હજારોની સંખ્યાને અન્નાદિ આપી પોષે અને જ્ઞાનદાન કરે તે કુલપતિ. જ્ઞાનક અનેક સંખ્ય સમાજને નિમંત્રતા અને સત્રમાં અન્ન-જ્ઞાનની લહાણી કરતા.

સૂત—સુવતિ પ્રેરયતિ શુભે કર્મણિ લોકાન્ કથયા-શ્લોકેને પ્રવચનથી પુણ્ય માર્ગે પ્રેરે તે સૂત. સન્માર્ગ પ્રેરક.

ચતુર્થ અધ્યાયમાં ચાર પ્રશ્નો:—

ભાગવત વિષયનો, કર્તા વિષયનો, વક્તા વિષયનો, અને શ્રોતા સંબંધી. આ ચાર પ્રશ્નો છે.

કાલ, દેશ અને હેતુ આ ત્રણ અન્થના સ્વરૂપને વધુ સ્પર્શે છે તેમાં કાલ, દેશ ધર્મોની અસર હોય છે. વ્યત્રતા સ્વરૂપ નાશક હોય છે. બ્રાહ્મ મુહૂર્તનો કાલ ધ્યાન, કાવ્ય રચના, સ્વાધ્યાય, ઉપાસના માટેનો સ્થિર અને શાંત હોય છે. તેજ રીતે યુગધર્મની પણ અસર હોય છે. તીર્થ પ્રદેશ, લતાકુંજ, એકાન્ત, પુણ્યવન પણ અન્થલેખનમાં ઉપકારક હોય છે. હેતુ પણ વિચાર આવેશમાં પક્ષકાર તરીકેના આ લેખનમાં પણ તથ્ય ને પથ્ય ન આવે. માટેજ ભાગવતને લગતા ચાર પ્રશ્નો ચોથા અધ્યાયમાં કર્યા.

બીજા શ્લોકમાં અન્થ સંબંધી પ્રથમ પ્રશ્નનો વિચાર. વક્તામાં આદરને લીધે જે વખત સંબોધન કર્યું. સૂત સૂત મહામાગ શબ્દથી કહ્યું, “હમો વિપ્રો છીએ. આપે તો શ્રીમદ્ ભાગવત હમને લખીને પૂજન કરીને દાનમાં આપવું જોઈએ. તેને બદલે વ્યાખ્યાનથી આપવાનું છે, એ આપવું સૌભાગ્ય છે. તો ભાગવત હમને સંભળાવો, જે શ્રી શુકે સંભળાવ્યું.”

હેતુ: કસ્મિન્ યુગે પ્રવૃત્તેયં સ્થાને વા કેન હેતુના (શ્લોક ૩) કર્તા સંબંધી બીજા પ્રશ્નનો વિચાર.

ભાગવત કેમ રચ્યું? ક્યાં રચ્યું? ક્યારે રચ્યું? કેની પ્રેરણાથી રચ્યું? વિશ્વ કલ્યાણ માટે અને સમાજ શુદ્ધિ માટે ભાગવત રચ્યું. “બુદ્ધિ હ્રાસ, શક્તિ હ્રાસ, ભક્તિ હ્રાસ, આયુષ્ય હ્રાસ, શીલ હ્રાસ, સમૃદ્ધિ હ્રાસ”—એ સમાજનાં કલેવરનાં અંગોનો ક્ષય ગણાય; અને તે ક્ષય નિવારણ “રસાયન કેન્દ્ર” શ્રીમદ્ ભાગવત છે. વિશ્વનો સર્વતો મુખ વિકાસ કેમ બને—એ એકજ હેતુ. કારણ કે શ્રીમદ્ ભાગવત વિશ્વ સંસ્કૃતિ છે, કેવળ ભારતની નહિ.

કાલ: ત્રીજો દ્વાપર યુગ ભાગવત રચના કાલ. ચાર યુગોના એક આવર્તનને (ફેરાને) પર્યાય કહેવાય. એવા ત્રીજા પર્યાયના (ફેરાના) દ્વાપરમાં ભાગવત રચ્યું. પ્રથમ યુગ પર્યાય જ્ઞાનનો કાલ હતો. બીજો યુગ પર્યાય કર્મનો હતો. અને ત્રીજો યુગ પર્યાય જ્ઞાન-કર્મના સમ્પૂર્ણ સાર સાથે ભક્તિનો હતો.

કર્તા: પરાશર રૂપિના, પરમ ભક્તના અને વાસવી માતાના કુલાવતંસ ભગવદ્વતાર શ્રી કૃષ્ણ દ્વાપાયન વ્યાસ મહર્ષિએ ભાગવત રચ્યું. ત્રીસ વ્યાસ થયા છે. તેમાંના આ એક છે. વ્યાસ તો અટક છે.

સ્થાન: પ્રાચી સરસ્વતીના કિનારે એટલે બ્રહ્મવિદ્યાના ઓવારે બેસીને ભાગવત રચ્યું. બ્રાહ્મ મુહૂર્તના ચિંતનમાંથી અને શ્રીનારદ-જીના સત્સંગમાંથી જન્મ્યું. તીર્થ, એકાન્ત, બ્રાહ્મમુહૂર્ત એ મહત્વનાં અંગો લેખકનાં હતાં. તીર્થે બુદ્ધિ શુદ્ધિ આપી. એકાન્તે સ્થિરતા આપી. બ્રાહ્મમુહૂર્તે પ્રેરણા, પ્રસન્નતા અને શાંતિ આપ્યાં. એમાંથી શ્રીમદ્ ભાગવતનો પ્રસાદ પ્રસવ્યો. ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિ દૈવિક દોષ રહિત એવી સ્થિતિમાં રચના કરી. શમ્યા-પ્રાસ આશ્રમમાં ભાગવત રચ્યું.

ચોથા શ્લોકથી આઠમા શ્લોક સુધી ત્રીજો પ્રશ્ન વિચારાશે કે શ્રીમદ્ ભાગવતના શુક દેવજી કેમ વક્તા બન્યા?

તસ્ય પુત્રો મહાયોગી સમદ્વિનિર્વિકલ્પકઃ ।

एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते ॥४॥

મહાયોગી-સદાય સમાધિમાં રહે, તે ભાગવત કથા કેવી રીતે કરે?

સમદ્વ-બ્રહ્મવેત્તા, એકજ સરખી દૃષ્ટિ, એમાં અનેક રસયુક્ત ચરિત્રોનું કથન કેમ સંભવે?

નિર્વિકલ્પક-મારા તારા, વક્તા શ્રોતાના ભેદ વિનાના. પછી વક્તા કેમ થાય?

એકાન્તમતિ-એકાન્તસેવી, વિરક્ત. એમને લોકસંસદ્ કેમ ગમે?

ઉન્નિદ્ર-જાગૃત. જાતે જીવનાર, જગતને કહેનાર નહિ, તે કેમ કથા કરે?

ગૂઢ-ગુપ્ત રહેનાર. સંગથી ડરનાર, ભરમથી દેહ આચ્છાદિત કરેલ, તે કેમ ઓળખાય?

મૂઢ ધ્વ-જેવામાં જડ જેવાજ લાગે, તેા ઉચ્ચ આસને કેાણ સ્થાપે?

વળી બહિર્મુખતા વિના કથા ન સંભવે. અન્તર્મુખ અવસ્થામાં રહેવા છતાં અદ્યાંશમાં વ્યવહારનું, સમાજનું, શ્રોતાનું, સમયનું અનુસંધાન તો જોઈએજ, ત્યારેજ પ્રવચન થઈ શકે.

વિવિકત દૃષ્ટિ : (શ્લોક ૫) અન્તર્મુખ અવસ્થા, અથવા અસમ્પ્રજ્ઞાત સમાધિ. વ્યવહારમાં વિચરે તો પણ વ્યવહારવૃત્તિ વિનાના.

ઉપરોક્ત આઠ ગુણો આત્મજ્ઞાનીની ઉત્તમ કક્ષામાં આવે છે. તેવા જ્ઞાનીઓ કદી બહિર્મુખ દશામાં ન મુકાય; છતાં વક્તા કેવી રીતે થયા?

હસ્તિનાપુર વાસીઓને શુકદેવજીનો સંગમ શી રીતે?

એક તો હાથી સમાન, માન, ધન, યૌવનમદ મહાન્ધ માનવો હોય, ઉપરાંત પુરવાસીઓ એટલે સ્વાભાવિક રીતે નગરમાં રહેનારની બુદ્ધિ વક્ર-અપંથગામિની-કુટિલ બને છે, તો કયમાલક્ષિતઃ પૌરૈઃ એ વાક્યથી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આવા મનુષ્યોને શુકદેવનો સત્સંગ કયાંથી?

ગોદોહન માત્રમવેક્ષતે (શ્લોક ૮)—સંતો અને ગાય સરખાં હોય છે. ગાય પગે બંધાઈને દૂધ આપે છે; ત્યાગી-પરમહંસો એક સ્થળે કદી ન બેસે, તો પણ કૃપાળુ સ્વભાવથી ગૃહસ્થા-શ્રમીઓને ત્યાં પગે બંધાઈ, જ્ઞાન-દૂધ આપે છે. આસક્તિ ન થાય તે માટે “ગોદોહનકાલ”થી વધુ સમય નથી રહેતા.

તાત્પર્ય-શ્રી શુકદેવજી વક્તા તરીકે વિદ્વતા-ભક્તિ વિગેરે ધર્મો પૂર્ણ હોવા છતાં કેવલ તેઓની અન્તર્મુખ સ્થિતિ, અને તે સ્થિતિ અંગે ઉન્મત, મૂક અને જડની માફક વિચરે, તે કથા શી રીતે કરે?

શ્રોતા પરીક્ષિત :

અભિમન્યુસુતં સૂત પ્રાહુર્ભાગવતોત્તમમ્

तस्य जन्म महाश्रयं कर्माणि च गृणीहि नः ॥ ९ ॥

અભિમન્યુસુતં—અભિમન્યુ અમિતઃ મન્યુઃ ન તુ અન્તર્મન્યુઃ ક્રોધ અને મન્યુનો તક્ષવત. હૃદયમાં ગુપ્ત રીતે જે વસતો ક્રોધ, જે વૈરમૂલક હોય તેને મન્યુ કહેવાય, ક્રોધ કેવલ અપરાધીને શિક્ષા પૂરતો જ હોય છે, તે આન્તર-એટલે હૃદયગત નથી હોતો. તેવા અભિમન્યુ-પુણ્યશીલ પિતાના પુત્ર હોવાથીજ તેને ત્યાં પરીક્ષિત જેવો અક્રોધ પુત્ર હોય, તો તો તેવા પરીક્ષિતનું-જન્મ, કર્મ અને દેહવિલય, એ ત્રણે કહેા.

જન્મ માટે, માતાનાજ ઉદરમાં મરેલ પામેલ અને પુનર્જિવીત થયા તે આશ્ચર્ય.

કર્મ ,, કલિયુગ ઉપર અનુગ્રહ-નિગ્રહ જે પરસ્પર વિરુદ્ધ કાર્યકર્તા થયા તે આશ્ચર્ય.

વિલય ,, શ્રી શુકદેવ સમાન તત્ત્વયોગીની નજરમાં મુક્ત થયા, તે અતિ આશ્ચર્ય.

વૈષ્ણવને અન્તઃકરણમાં ક્રોધ કદી ન હોય. તેમજ વૈષ્ણવથી આમરણાંત ઉપવાસ ન થઈ શકે. વૈષ્ણવનું સર્વસ્વ વિશ્વનું હોય છે, તો જીવન પણ વિશ્વનુંજ. તે કેમ ત્યજાય ? વૈષ્ણવને મોક્ષધર્મ અને વિશ્વસેવન, બેમાંથી મોક્ષધર્મ રતિ ગૌણ છે.

સંતોનું જીવન—પરાશ્રય માટે. પરૈઃ આશ્રયણીયમ્ બીજાઓને, અને શત્રુઓને પણ સેવવું ગમે તેવું. ત્રણ કાર્ય સાધે. શિવ, ભવ અને ભૂતિ એ ત્રણ જેમાં તે વિશ્વ વિભૂતિ, અગર વૈષ્ણવ. શિવાય લોકસ્ય ભવાય ભૂતયે (શ્લોક ૧૨)

શિવ—શિવાય મંગલાય સુખાય દર્શન, વચન, સ્પર્શન, એ ત્રણેથી મંગલ કરનારા. દર્શનથી સત્ત્વિની માફક શીતલતા આપે, વચનથી સુધા સમાન તૃપ્તિ આપે, અને સ્પર્શથી પાપ કાપે.

ભવ—ભવાય સમૃદ્ધયે-ઉત્તરોત્તરોદયાય. ક્રમે કરી ઉદય સાધી આપે. સંયોગ પછી પ્રતિ પળે જીવનમાં પલટો લાવે, તેથી ઉદય પણ સાધે.

ભૂતિ—ભૂતયે ઐશ્વર્યાય-શ્રિયૈ ઐશ્વર્ય આપવા માટે.

આટલી યોગ્યતાવાળાજ શ્રોતાને લીધે શ્રીમદ્ ભાગવત પ્રકટે.

શૌનકની ત્રીજા પ્રકારના શ્રોતઃ તરીકે ગણનાને હેતુ-વક્તામાં આદરની અલ્પતા અને પોતાની વિશિષ્ટતાનું ભાન. સ્નાતમન્યત્ર છાન્દસાત્ (શ્લોક ૧૩). “આપ વેદ સિવાય અન્ય વાણીમાં નિષ્ણાત છે.” એ કથનથી સૂતમાં સહજ અનાદર જેવું સૂચવ્યું.

અતુર્થ અધ્યાયમાં વક્તા, કર્તા, શ્રોતા અને અન્યને સ્પર્શતા પ્રશ્નો ચર્ચ્યા. તેમાં વ્યાસજી શ્રીમદ્ ભાગવતના સ્મર્તાને ઉદ્દેશી પ્રશ્ન વિચાર્યો. શ્રી વ્યાસજીની ચિંતા ચિંતન બની, ઉદ્દેગ વેદ બન્યો.

મહા પુરુષોની ચિંતાના સર્જક ભગવાન હોય છે, એટલે નિવારક પણ ભગવાન હોય છે. યૌદ્ધમા શ્લોકથી અધ્યાય સમાપ્તિ સુધીમાં કેવલ “આત્મનિરીક્ષણ”-વિગ્ર તરીકે સર્વ ઉપયોગી કેમ થવાય, અને વિશ્વને શાન્તસુખ કેમ મળે તેટલું દર્શાવ્યું ને અધ્યાય સમાપ્ત કર્યો.

સરસ્વતીનો કિનારો, વ્યાસજી અને વેદો.

પ્રથમ વેદ તો એકજ હતો. પરંતુ પરંપરા સાચવવા માટે તેના ચાર વિભાગો કર્યા. ઇગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ.

સરસ્વતીજી તીર્થ સ્વરૂપે, અને આધિદૈવિક વિદ્યાની અધિષ્ઠાત્રી દેવી સ્વરૂપે એમ બે સ્વરૂપે. સરસ્વત્યા જલં શુચિ કહેવાથી પાપ-કર્મોનો સરસ્વતીના જલને સ્પર્શ થતો નથી. સરસ્વતી ત્રણમાં ફળે એકલાપણામાં, એકાન્તમાં ને પ્રાદ્યમુદૂર્તમાં. કર્મ અને જ્ઞાન દ્વારા સમાજ હિત વિચાર્યું.

ચાતુર્દેવિં કર્મ શુદ્ધમ્ (શ્લોક ૧૯) ચાર હોતાઓ જેમાં છે એવું એક વદિક કર્મ તેનું નામ ચાતુર્દેવિંત્રમ્. અધ્વર્યુ, ઉદ્ગાતા, હોતા અને બ્રહ્મા. બે કે એ ચારે હોમ કરનાર નથી હોતા, પરંતુ કર્મમાં તેઓ મહત્ત્વના છે, તેથી હોતા કહ્યા.

ચાતુર્દેવિંત્રનો બીજો અર્થ થાય છે. યજ્ઞ કર્મમાં ચાર હોતાનાં મંડલ છે, અને તેમાં દશ હોતાનું એક, ચાર હોતાનું એક, પાંચ હોતાનું એક, અને છ હોતાનું એક-એમ મળી ચાર મંડલથી સાધ્ય કર્મ, તેનું નામ ચાતુર્દેવિંત્રમ્. અગ્નિ હોત્રાદિ પાંચ કર્મોને ચાતુર્દેવિંત્ર કર્મ કહેવાય છે, અને તે આ ચાર મંડલથી સાધ્ય છે.

હોતા ઇગ્વેદથી કામ કરે, અને તેને ઇગ્વેદ જાણવો પડે. અધ્વર્યુ યજુર્વેદથી કર્મ કરે. ઉદ્ગાતા સામવેદી હોવા બેઠાએ. બ્રહ્મા અથર્વવેદથી યજ્ઞીય કર્મ કરે.

તત્રચ્ચેદધરઃ પૈલઃ સામગો ઝેમિનિઃ કવિઃ ।
 વૈશમ્પાયન પર્વકો નિબ્બાતો યજ્ઞુષામુત ॥૨૧॥
 અથર્વાઙ્ગિરસામાસીત્ સુમન્તુર્દાહ્નો મુનિઃ ।

રૂપવેદના બાણકાર પૈલ મુનિ હતા. સામવેદને બાણનાર ઝૈમિનિ રૂપિ હતા અને તે કવિ પણ હતા. યજુર્વેદના બાણનાર કેવલ વૈશમ્પાયન હતા. અથર્વવેદમાં સુમન્તુરૂપિ હતા. સુમન્તુરૂપિ અભિચાર કરતા તેથી દારૂણ કહ્યા, અથવા તો સ્વભાવે ઉગ્ર હતા માટે દારૂણ કહ્યા છે.

કૃષ્ણસ્ય નારદોઽધ્યાગાત્-કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસજી એવો થાય; અથવા વ્યાસ મહર્ષિમાં લોકના કલેશાવેશ રૂપે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજ પ્રવેશ કર્યો છે. તેવા વ્યાસજી અવતાર રૂપ હતા, તેમને અવતાર સ્વરૂપ નારદજી મળ્યા.

અધ્યાય પન્નો.

સંત મિલન અને શંકા નિવારણ :

ચતુર્થ અધ્યાયને અતે વ્યાસજીની અસાધારણ વ્યથાની શાંતિ માટે નારદજી મળ્યા. અને માર્ગદર્શન પાંચમા અધ્યાયમાં કર્યું. સંતના વચ્ચે અને ચરિતે સર્વ શાંતિ મળે. વચનમાંથી શાંત મળે, અને ચરિત્રમાંથી ભગવાન મળે.

દેવર્ષિ—વિપ્રર્ષિ—અને સમાન કેટિના વક્તા અને શ્રોતા દેવર્ષિ તરીકે નારદજી, અને વિપ્રર્ષિ વ્યાસ મહર્ષિ.

અથ તં સુખમાસીન ઉપાસીનં બૃહચ્છ્રવાઃ ।
 દેવર્ષિઃ પ્રાહ વિપ્રર્ષિઃ વીળાપાણિઃ સ્મચન્નિવ ॥૨૧॥

અથ—અવ્યય, મંગલાચરણ સ્વરૂપે. સુખમાસીનઃ ઉપદેશ, અધ્યાપન સ્થિરાસને અને બેસીને કરવું; કારણ કે એકાગ્રતા આસન સિદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે. ઉપાસીનમ્ સમીપમાં બેઠેલા, અથવા ઉપાસનાં કુર્વન્તમ્ પુષ્પ, ગંધ, જલ આદિથી અર્ધ આપતા. નારદજીનાં ત્રણ વિશેષણ. બૃહચ્છ્રવાઃ, દેવર્ષિઃ, વીળાપાણિઃ એ ત્રણ કમવાર ગુણો છે. કીર્તિમાન, મંત્રજ્ઞાની અને મધુરવાણી એ ત્રણ શબ્દોનો ભાવ છે.

શ્લોક ૨ માં નારદજીએ પારાશર્ય, મહાભાગ બે સંબોધન વ્યાસજીને કર્યાં.

સંબોધન એ તો સ્વજનનું સ્નેહ ધન, સજ્જનનું સંક્ષિપ્તમાં સમસ્ત ઉદ્દેશોધન, અને વિવેકપ્રદ લોચન, કે દેહદિલનું શીતલ ગોરોચન, કે મૃત અને મૃતમનને, જીવાડનાર સંજીવન, કે સ્વરૂપોદ્દેશોધન. જ્ઞાનના વિસ્તારમાંથી ન મળે તે કેવલ સંબોધનના બે શબ્દોમાંથી મળે. સંબોધનના અક્ષરોની સફળતા સામે સાક્ષરો નિરક્ષર છે. સંબોધન સંગુપ્ત રીતે ઉપદેશ છે. સંબોધનના પાત્રમાં અવ્યક્ત આત્મપ્રેમનું પ્રદાન. સંબોધને વેદનાનો વિરામ છે, અને વેદોના પ્રવચનને આરામ છે.

પારાશર્ય—પરંપરાગત વૈષ્ણવ છે. પુણ્યની મીઠકત છે વિશ્વાસનો ખળનો છે તેમના વારસ છે. ચિંતા શા માટે? વંશ પરંપરાના ધર્મોને અનુસરો.

મહાભાગ—આપ સ્વયં તપો-વિદ્યા સંપન્ન છે. પ્રભુમાં પ્રીતિ કરનાર મહાભાગ ગણાય. મજવનિતા, ઋષિપત્ની, યશોદાજી મહાભાગા ગણાય છે.

તન અને મન પ્રસન્ન છે? એમ બે પ્રશ્નો વ્યાસજીને પૂછ્યા. લોગમાં આસકતને તન પ્રસન્નતા ક્યાંથી? આપ તો યોગમાં નિરત છે. ધનમાં આસકતને મન પ્રસન્ન ક્યાંથી? આપ તો જ્ઞાનમાં તત્પર છે.

સન્નજન સ્વીકારે અને સુધારે. વ્યાસજીએ સ્વીકાર્યું અને સુધાર્યું.
સંતો સૂર્ય અને વાયુ જેવા છે. સૂર્ય સાન્નિધ્યથી નિર્મલ બનાવે,
વાયુ સામીપ્યથી વિમલ, શીતલ બનાવે. વાયુ અન્તરંગ રીતે પવિત્ર
કરે, સૂર્ય બહિરંગ શુદ્ધિ કરે. વાયુ અસાત રીતે સદા ય સેવા કરે,
અને સૂર્ય અનાસકત રીતે સહાય કરે.

શ્રીમદ્ ભાગવત કાવ્ય નથી, સાહિત્ય છે; રસ પ્રધાનતા માત્ર
નથી, પરંતુ ક્રિયાપથ પ્રદર્શન છે તેથી. ચિત્તશાંતિ માટે કાવ્ય
શૈલીમાંથી સ્તુતિમાં ભગવદ્ યશમાં જવાથી, જન રંજન માત્ર ન થતાં,
જનમનમલ સંશોધન થશે. સ્તુતિ પ્રધાન ભગવદ્ ગાન કરવાથી
હૃદય આર્દ્ર બનશે, સ્વભાવ દ્યાર્દ્ર થશે.

વાયસં તીર્થમ્ વાયસ એટલે કાકતીર્થ, વાયસ લોકાસકૃત છે.
કેવલ લૌકિક ધર્મોત્તું નિરૂપણ રોચક બને, પરંતુ અન્તઃકરણનું
પરિવર્તન તો નજ કરે. કં સુખં અકં દુઃખમસ્તઃ યેષાં તે કાકાઃ વાયસાઃ,
કેવલ લૌકિક સુખદુઃખમાં ચિત્તવૃત્તિવાળા સકામ ઉપાસનામાંજ રસ લે છે.

હંસા : વિવેકશાલીઓ.

ઉશિક્ષયાઃ- ઉશિક્ષ કમનીય ક્ષયો નિવાસસ્થાનં યેષાં તે
ઉશિક્ષયાઃ રમણીય નિવાસમાં વસનારા. ક્ષયઃ નો અર્થ નિવાસ સ્થલ.

શ્રદ્ધાધન સકામ ઉપાસકોને નથી હોતું. ત્યાંતો કેવલ સ્વાર્થ
વિચારજ હોય છે. ભગવાન વ્યાસ મહર્ષિની પાંચ પ્રકારની
યોગ્યતા. (શ્લોક ૧૩.)

(૧) મહાભાગઃ-અનેક જ્ઞાની હોય, પરંતુ એકજ વિશેષ પદને
અલંકૃત કરે. તે તેનું મહાભાગપણું ગણાય. નારદાદિ
રૂપિઓ અવતાર અને જ્ઞાની તરીકે સમાન છતાં કેવલ
વ્યાસ મહર્ષિને અધિકાર મળ્યો.

(૨) અમોઘદષ્ટિઃ-‘લાવિદર્શન’ જેનું સત્ય હોય; જેથી જેના
કથનનો મિથ્યા થવાનો સંભવ જ ન હોય.

(૩) શુચિશ્રવાઃ-શુદ્ધકીર્તિ. વક્તવ્ય પરાયણ હોય છતાં કર્તવ્ય
પરાયણ ન હોય, તેની કીર્તિ ન સંભવે. પરંતુ શુચિશ્રવસ્
પુરુષનું વાક્ય તો સર્વમાન્ય બને છે. જ્ઞાન, પણ કીર્તિ-
માનનું જ જગત્ સ્વીકારે. કીર્તિ સદાચારનેજ મળે.

(૪) સત્યરતઃ-સદાચારમાં ઓતપ્રોત. સત્યે શ્રીકૃષ્ણે રતઃ
ભગવત્પરાયણ. જરાપણ બહિર્મુખ ન હોય, તેજ પરમ
ભક્ત થઈ શકે.

(૫) ધૃતવ્રતઃ-ધૃતિર વ્રતનિષ્ઠને મળે. વ્રતપરાયણ પતિવ્રતા
પત્ની જેવો હોય છે. તેની પ્રવૃત્તિ એકજ કાર્યમાં હોય છે.

સમાધિનાંશુસ્મર તદ્વિચેષ્ટિતમ્-ભગવાનનાં વિચેષ્ટિત (ચરિત્રો)
સમાધિથી સ્મરો. અનુસ્મર. પ્રથમ ભગવાન શુદ્ધ અન્તઃકરણમાં
ચરિત્રાત્મક દેહ સ્ફુરે; ત્યાર પછીથી તમે તે સ્ફુરણને યાદ કરી તેને
ગ્રન્થનું સ્વરૂપ આપો. જેથી શ્રીમદ્ ભાગવત સ્વયંભૂ અને નિર્દોષ બને.

ભગવત્કથા કોણ સાંભળે? ધર્મપરાયણ, લૌકિક રસિક કે અધર્મિક?

ધર્મપરાયણને તો સમય મળવાનો નહિ; દિવસભર નિત્ય
નૈમિત્તિક કાર્યમાં પરોવાયેલ હોય. લોકરસવાળાની તો પ્રવૃત્તિજ ન
થાય. જો અધર્મિકને માટે કહીએ, તો શાસ્ત્ર શિષ્ટાચારીઓ માટે
નથી, પરંતુ દુષ્ટોને માટે કારાગ્રહની માફક જ ગણાય.

પરંતુ ભાગવત શ્રવણ-પૂર્ણ ધાર્મિકે, પ્રત્યેક ફલ સુખ ત્યજી
કેવલ રસૈકફલ અથવા તો શ્રવણૈક ફલ બનીને કરવાનું. તેના
શ્રવણ પ્રાધાન્યમાં વાસ્તવિક અને અલૌકિક રસ પ્રવાહ થતાં તેનાં
રસજરણમાં સર્વને સ્નાન કરવાં મળે.

ત્યક્ત્વાઽસ્વધર્મ ચરણામ્બુજં હરેઃ શ્લોક ૧૭, ૧૮ થી સમાધાન
આદ્યું. અસ્વધર્મ દેહાદિ સેવન એ અસ્વધર્મ છે. ભગવત્સેવન
એજ સ્વધર્મ છે. માટે દેહાદિ સેવન ત્યજીને ભગવત્સેવન સાથે
ભગવદ્ ગુણાનુવાદનું શ્રવણ કરવું.

સેવા વિનાનું શ્રવણ, સ્મરણ શુષ્ક છે. રસ સાધક નહિ બને. શ્રવણનું કૃણ જગત અને ભગવાનના સ્વરૂપને વિવેકની દૃષ્ટિએ અવલોકન થાય. માટે ૧૯ શ્લોક સુધી ચરિત્ર મહિમા ગાયો; અને વીશમા શ્લોકથી સ્વરૂપ વિચાર કર્યો.

इदं हि विश्वं भगवानिवेतरः—શ્રીમદ્ ભાગવતનો પ્રધાન આદેશ એક છે, કે ભગવત્સ્વરૂપ અને ચરિત્ર બંને અલગ નથી, પરંતુ એકજ સ્વરૂપ છે. તેવીજ રીતે જગત અને ભગવાનનો સંબંધ કેમ સમજવો? તેનો વિચાર ૨૦ માં શ્લોકમાં ત્રણ પ્રકારે કર્યો છે.

इदं हि विश्वं भगवान् आ विश्वं ભગવાન છે. એ દર્શન ઉત્તમાધિકારીઓ માટે. જેમની કક્ષા શુકદેવ, નારદ, અંબરીષ, જહ્નુ ભરત, મીરાં, તુકારામ, તુલસીદાસ જેવા મહા પુરુષોની છે, તેમને તો જગત જે ભગવાનનું કાર્ય છે, તેમાં પણ ભગવાનનું અવલોકન જ માલુમ પડે, અને કોઈને પણ કલેશ ન આપે, અને દોષ ન જૂએ.

इदं विश्वं भगवान् इव, न तु भगवान् आ विश्वं ભગવાનના જેવું, પરંતુ ભગવાનનું સ્વરૂપ નહિ. આ નિરૂપણ જેમની નજર કેળવાયેલ નથી, નીરક્ષીર વિવેકશાળી નથી, તેમને જગતમાં આસક્તિ ન થાય, પરંતુ ભગવાનના જેવું ગણી જેવાની આદર-વૃત્તિએ સર્વ કોઈનું સન્માન કરવાની ભાવના થાય. એ વિચાર મધ્યમાધિકારીઓનો.

इदं विश्वं, भगवान् इतरः अस्माद् अन्यः विश्व અને વિશ્વ બુદ્ધા. વિશ્વ વિનાશશીલ, એટલે એમાં આસક્ત નહિ થવાનું; પરંતુ ભગવાન એકજ નિત્ય છે. એમાં પ્રીતિ કરવી.

‘સંપ્રહાત્મક નજર, અને સમાધાનવૃત્તિ, ભાવના પ્રાણને જીવડે.’

શ્રી નારદજીનું જીવન

સત્તર શ્લોકથી નારદજીના ચરિત્રનું વર્ણન છે. સત્સંગ સત્તર પ્રકારનાં આવરણને પણ ભેદીને શરણાગતને ઉપર લાવે; અપકર્ષમાંથી ઉત્કર્ષમાં લાવે; સ્વરૂપ, સ્વભાવ અને જન્મથી પણ હીનને દિવ્ય બનાવે છે. હીન જાતિથી, હીન સ્વભાવથી, મલીન આચારથી એવા પણ માનવને દેવર્ષિ પદ મળે. પૂર્વજન્મમાં દાસીપુત્ર હોવાથી જાતિથી હીન, ઉપબર્હણ ગન્ધર્વની યોનિમાં કામાસકત હોઈ સ્વભાવથી હીન, અને દુઃસંગથી મલીન વર્ણવ્યા. પરંતુ પરમહંસોના કેવલ સંગથી સર્વશ્રેષ્ઠ બન્યા. નારદ, ચંચલ મનનું સ્વરૂપ છે. તેને સ્થિરતા, પ્રસન્નતા કેવલ સત્સંગથી.

अहं पुरातीतभवेऽभवम् मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्

“હે મુનિ! હું પૂર્વ જન્મમાં કોઈ રૂપિઓના આશ્રમમાં સેવા-પરાયણ દાસી, એવી માતાનો પુત્ર હતો.” આ ઉપોદ્ધાતથી જીવન કથન શરૂ કર્યું.

પિતાનું નામ ન આપ્યું, કારણકે પોતાની જાણમાં ન હતું. પોતાના કરતાં ઉત્કૃષ્ટ કીર્તિશાલી પિતા હોય તો નામ આપવાથી પિતાનું ઐશ્વર્ય ગણાય; પરંતુ તેમ ન હોવાથી નામ ન આપ્યું. અથવા વૈષ્ણવોની વાર્તાઓમાં “એક ભગવદ્દીય હતો.” એવું આવે છે, નામ નથી અપાતું. તેનું કારણ નામ મંગલાર્થક કે મંગલ શ્રવણશબ્દવાળું નથી હોતું તેથી જ.

નારદજી બ્રાહ્મણ હતા. વેદ જ્ઞાતાઓના આશ્રમમાં વસવાટ હોવાથી સત્સંગ મળ્યો. જે નારદજી બ્રાહ્મણ ન હોત તો વેદવેત્તા એટલે શ્રોતિયોના નિવાસમાં પરમહંસો ચાતુર્માસ ગુજારતા, તે નારદજીના આશ્રમમાં ચાતુર્માસ ન ગુજારત. પરમહંસો જે રૂપિઓના આશ્રમમાં નારદજી હતા, ત્યાં વસ્યા; અથવા રૂપિ-ઓની સંમતિથી નારદજીના આશ્રમમાં નિવાસ કર્યો. પરમહંસોને

શુદ્ધાન્ત માટે શ્રોત્રિય સંમત ન થાય. માટેજ નારદજી બ્રાહ્મણ હોવા જોઈએ. કર્મનિષ્ઠ શ્રોત્રિયમાં લગવડ લકિત અને પરમહંસોને પણ વેદ કર્મમાં આદર સધાય, તેથીજ પરમહંસોનો ઉતારો ચાતુર્માસમાં શ્રોત્રિયના એકાન્ત પ્રદેશે થતો.

તે મય્યપેતાલિલચાપલેડર્મકે - આ ચોવીસમા શ્લોકમાં સંતના ગુણો અને સેવકમાં દોષોનો અભાવ બતાવ્યો.

સંતોના ત્રણ ગુણ-

કૃપાહુતા, કૃપાહુપણું સંતોનો ધર્મ છે. વિધાન-ફરમાન વિના સ્વભાવથી આચરાય તે ધર્મ-વહન પાણીનો ધર્મ, સહન સંતનો.

બ્રહ્મવિદ્યા. જ્ઞાન એ સંતોનું નિવાસધામ.

મનન. એ સાધન છે, જેના દ્વારા વિવેક આવે છે.

સેવકમાં ત્રણ દોષનો અભાવ—

આપદ્ય દોષ. અપલતા એક સ્થળે અને કાર્યમાં સ્થિર ન

થવા દે; તો સેવા કેમ થાય?

હાન્ત. સેવામાં, સુખ-સામગ્રીમાં આસકત ચિત્ત બાધક છે. તેનો

અભાવ તેજ હાન્તપણું.

રમતમાં મન - રમત, રમકડામાં મન ન જોઈએ.

સેવકના ગુણો કે અલંકારો:-હીનતા, મૌન, મધુર ભાષણ, કાર્ય તત્પરતા, મુખપ્રસન્નતા, અને આજ્ઞા પરાયણતા.

ઉચ્છિષ્ટલેપાનુમોદિતો દ્વિજૈ:

સંતોની પ્રસાદીથી પાપશુદ્ધિ, અને બુદ્ધિશુદ્ધિ થઈ. પરંતુ ઉચ્છિષ્ટ, મનુષ્યે ના પાડી છતાં પરમહંસોએ નારદજીને કેમ આપ્યું? કારણ નોચ્છિષ્ટ કસ્યચિદ્ કોઈને ઉચ્છિષ્ટ ન આપવું એવું વાક્ય છે.

સમાધાન-દ્વિજોએ અનુમોદન આપ્યું. મનુ મહારાજે સામાન્ય નિયમ લખ્યો, પરંતુ સ્મૃતિકાર મનુથી વિશેષજ્ઞ શ્રુતિવિદ્ ઇષિ-ઓએ અનુમોદન આપ્યું, માટે વિશેષ ધર્મ અથવા અપવાદ થયો. પરંતુ તે રોજ નથી બાધું; માત્ર ચાતુર્માસ દરમિયાન એકજ દિવસ પ્રસાદીરૂપે આપ્યું. ભોજન વખતે બ્રહ્માર્પણ કરી તેમાંથી અલગ મુકી રાખેલ, અથવા ભોજનાન્તે અવશિષ્ટ રાખેલ આપ્યું.

ઉચ્છિષ્ટં ચ લેપશ્ચ તદર્થમનુમોદનમ્-ઉચ્છિષ્ટ એટલે ભોજન કરેલાં પાત્રોનું ઉપાડવું; અને લેપ એટલે ગોમય અને જલથી માર્જન કરવાના કાર્યોની સંમતિ; અથવા ભોજન કરેલા સ્થલે લેપન માર્જન; અથવા જમેલાં પાત્રોનું મંજન.

. લિપ્યંતે ઉપદિષ્યન્તે સિધ્યંતે પ્રાણાઃ પૃતૈઃ હિતિ લેપાઃ ઓદનાઃ પ્રાણુ નિર્વાહ સાધનભૂત હુતદ્રવ્યની માફક, પવિત્ર અન્નના ભોજનની સંમતિ આપી. પરમહંસો નારાયણ અથવા અગ્નિ રૂપ છે. અગ્નિ નારાયણનો પુરોહિત પવિત્ર મનાય, તેવુંજ આ અન્ન પવિત્ર હતું.

ઉચ્છિષ્ટં મોજનશોષઃ લેપઃ પાત્રલગ્નમ્ ભોજનનું વધેલ અને પાત્રનું ચોંટેલ અન્ન એવો પણ અર્થ થઈ શકે.

અનુમોદિતો દ્વિજૈ:-ન શુદ્ધાયમર્તિ દયાત, નોચ્છિષ્ટ, ન હવિષ્કૃતમ્ શુદ્ધને વેદ, ઉચ્છિષ્ટ, હુતદ્રવ્ય ન અપાય, એ નિયમનું પાલન નારદજી માટે થયું છે, નારદજી બ્રહ્મણીજ છે, તેથી આ નિષેધ તેમને સ્પર્શતો નથી. તેમજ અનુમોદિતઃ એટલે નારદજીનેજ ઉચ્છિષ્ટ જોઈ હર્ષ થયો, દ્વિજો પાસે ઇચ્છા વ્યક્ત કરી, અને તેઓએ અનુમોદન માત્ર આપ્યું; પરંતુ વિધાન નથી કર્યું. અથવા સ્વયં પ્રવૃત્ત થઈને પણ નથી આપ્યું. કેવલ ભગવત્પ્રસાદીની ભાવનાથી માત્ર એક વખત જ લીધું.

નારદજીના આશ્રમમાં પરમહંસો પાંચ માસ રહ્યા. હવે શરદ્રાવૃષિકૌઋતૌ, પ્રાવૃટ અને શરદ્ રૂતુ ગાળી એમ કહેવાને

બદલે “ચાતુર્માસ” શબ્દવાપરવો જોઈએ. પરંતુ તે સમયે અધિક માસ હતો, અથવા હશે, અથવા આયુર્વેદ મિથુન કર્કને પ્રાવૃત્ત ઋતુ, સિંહ-કન્યાને વર્ષા અને તુલા-વૃશ્ચિકને શરદ ઋતુ કહે છે. આમ ત્રણ ઋતુઓના મળી છ માસ થાય. હવે અષાઢની પૂર્ણિમાથી ચાતુર્માસ આરંભ. વૃશ્ચિક સુધી શરદ ઋતુ ચાલે ત્યાં સુધી પરમહંસો રહ્યા, માટે પાંચ માસ પણ રહેલા હોઈ શકે. અગર બીજા મત પ્રમાણે પાંચ ઋતુ છે. એક ચાર માસની વર્ષા, અને બાકીની ચાર ઋતુઓ બળે માસની એમ બધા મળી ૧૨ માસ થાય. તેના હિસાબે પણ કર્ક વૃશ્ચિક સુધી રહેવાનું થતાં પાંચ માસ થયા.

નમો ભગવતે તુમ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ

પ્રધુમ્નાયાનિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ ॥ ૧-૫-૩૭.

આ શ્લોકમાં ભગવાને નારદજીને ગાયત્રી આપી.

પ્રધુમ્ન, અનિરુદ્ધ, સંકર્ષણ એ ત્રણ સત્વ, રજસ, તમસ ગુણોના વિજય માટે; અથવા ગાયત્રી મંત્રમાં તત્સવિતુઃ પદથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય બતાવ્યાં તેને બદલે વધુ સ્પષ્ટ રીતે આ સ્થળે ત્રણને લીધા. પ્રધુમ્ન-ઉત્પત્તિ, અનિરુદ્ધ-સ્થિતિ અને સંકર્ષણથી પ્રલય.

સત્યં પરં શબ્દથી પ્રથમ શ્લોકે મંગલાચરણે લીધેલ શ્રીકૃષ્ણને માટેજ વાસુદેવાય શબ્દનો નિર્દેશ કર્યો.

ધીમહિ-એ તો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છેજ. માટે જ ક્રમ પણ તેવોજ લીધો.

સંતોની જીવન નદીનો તટ તટસ્થવૃત્તિનું પોષણ કરે. અને માનવને કાર્યશીલ રાખે. શ્લોક ૩૮.

અધ્યાય ૬ કો.

નારદજીની આત્મકથા કે આધ્યાસન યમુના

મહર્ષિ વ્યાસ ભગવાનનો અવતાર છે. પરંતુ ભગવદ્દીય ધર્મો નારદજીના સંપર્કથી થયા, અને જ્ઞાન નિષ્ઠામાંથી ભક્તિની ભૂમિકામાં આવ્યા. નારદજીને પરમહંસોના સત્સંગમાંથી જ્ઞાન મેળવવું પડ્યું, જ્યારે મહર્ષિજીને ભગવાનની જ્ઞાન કલાના “જ્ઞાનાવતાર” હોવાથી તેની આવશ્યકતા ન રહી. નારદજીના કથનમાં વિશ્વાસ માટે અને શ્રીમદ્ ભાગવત સ્વયં પ્રકાશ છે તે દર્શાવવા માટે ભાગવત પ્રાપ્તિની પરંપરા વર્ણવી. સૂતમાં પણ વિશ્વાસ આવે, માટે પરંપરા શૌનકાદિને બતાવી. વક્તા-શ્રીતાની વચમાં આ શિરસ્તો ચાલુ છે.

एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च

भूयः प्रपच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवतीसुतः॥ ૧-૬-૧

વ્યાસઃ સત્યવતીસુતઃ—માતાજીના નામથી પરિચય કેમ? ભગવત્કૃપાથી ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ અને શૂદ્ર દેહ છૂટી, સિદ્ધ સંત-દેહ મળ્યો. એમ નારદજીના કહેવા છતાં જીવનના અવશેષ ભાગની જાણમાં પ્રશ્ન એ સ્ત્રી પ્રકૃતિ છે.

ભકત હૃદય અને ભકત જીવનની સૂક્ષ્મ મહત્તા:—

एकात्मजा मे जननी-૬, ૭, ૮ એ ત્રણ શ્લોકથી પોતાનો, માતાનો અને પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આપે છે. અનાસક્તિ નારદજીને પોતાના દેહમાં હતી. પરંતુ ‘એકજ પુત્ર હોવાથી’ માતૃઆસક્તિ તેમાં રહે. તે દૂર ન થાય તો ત્યાગ-સન્યાસ લઈ આત્મજ્ઞાન ન સધાય, સ્વાર્થ ગણાય, એમ માનીને નારદજીએ ગૃહ ત્યાગ ન કર્યો. શુક્રદેવજી માટે પ્રેમ છતાં વ્યાસજીમાં જ્ઞાન હતું. શંકરાચાર્ય માટે માતાજીમાં સામર્થ્ય અને સંમતિ હતાં. દેહ સાર્વજનિક

મિલકત છે તે પ્રત્યેકનાં રૂણ ચૂકવે પછી નિજ મુક્તિ પ્રયાસ કરે. માતૃવાત્સલ્ય એનું રૂણ કેમ હર કરી શકાય? ‘પિતૃવાત્સલ્ય જ્ઞાની થઈને અને માતૃવાત્સલ્ય ભક્ત ને સેવક થઈને અને શીલથી દૂર કરી શકાય. સર્પોદ્દશત્ પદા સ્પૃષ્ટ:-નિર્દોષ ભાવ. દેહલયના નિમિત્તો પર રોષ શાને! નિમિત્ત મુખ્ય કારણ નથી. કાલ એટલે અવધિ, પ્રારબ્ધ, પ્રભુ ઇચ્છા એ ત્રણ જ નિયામક છે. ઝેરીલો સર્પ દબાયા વિના ન કરડે. કેવલ કુટુંબી કુટુંબીને કરડે. પિતરાઈ, વેવાઈ, પાડોશીમાં પરસ્પર સહકાર અને સ્નેહના પ્રાગટ્યમાં વિશ્વની શાંતિ વસી છે.

પ્રકાશ — પ્રભુ સંકેતનો સમય. નિર્ગતાં — તેના દેહને છૂટ્યા બાદ લઈ જવાની પણ પરાધીનતા કે કલેશ ઋષિ-મુનિ-બાલક પુત્રને નથી આપ્યાં. “સેવા મૃત્યુ સુધારે છે, અગર મૃત્યુને મુક્તિનું રૂપ આપી દે છે.”

ગાં દુહર્તી—ગાયને દોહતી. દેહ લયમાં ગોખર, ગોરજ, ગોમૂત્ર મુક્તિ આપે; પરંતુ સેવકને તો આધિદૈવિક શક્તિરૂપ ગોમાતાનો સાક્ષાત્ સંપર્ક આપે.

માતાનો પગ સાપ ઉપર પડવા છતાં કરડત, કાલીય નાગ ઉપર પગ મૂકવા છતાં પ્રભુને ન કરડયો, તો પ્રભુ-જનને કેમ કરડે? પરંતુ પ્રભુએ અવધિ પૂરો થયેલ હોઈ મોકલેલ હતો, એટલે અવશ બની કાલની આજ્ઞા પાળી. ભક્તનું ગૌરવ સર્પ પણ સાચવે.

પ્રાતિષ્ઠમ દિશમુત્તરામ્—ઉત્તર દિશામાં ગયો.

एषा वै देवमनुष्याणां शान्तादिग्..... દેવ મનુષ્યો માટે ઉત્તર દિશા શાંતિ ધામ છે. પશ્ચિમ, દક્ષિણમાં રાજસપાણું પ્રવર્તે. ઉત્તરમાં આધ્યાત્મભાવ પ્રવર્તે છે. માટે ઉત્તર દિશામાં હું ગયો.

સ્નાત્વા પીત્વા હ્રદે નદ્યા ઉપસ્પૃષ્ઠો ગતવ્યથ:- ઘોર જંગલમાં પણ અન્તર્મુખ અવસ્થા ટકી, ત્યાં સુધી ભય ન લાગ્યો, ત્યાં સુધી

ભૂખ તરસ ન લાગ્યાં. બહિર્મુખ સ્થિતિમાં તે આવ્યાં. ત્યાં નદીના ધરામાં, અગર કુંડમાં સ્નાન કરી જલ પીધું. ફરી આત્મચિંતન માટે આચમન કર્યું. પીત્વા પાણી પીને—એવો અર્થ થાય. પાણી પીધા પછી આચમન કેવું? તેના સમાધાનમાં પ્રથમ તો કેવલ તરસ છીપાવવા જલના ભાવથી પાણી પીધું. પછી તીર્થબુદ્ધિથી, આધિદૈવિક ભાવનાથી જલ પીતાં ગતવ્યથ: માનસિક વ્યથા દૂર થઈ.

વાંસાળો પિપ્પલોપ્થ આસ્થિત: પિપ્પલના વૃક્ષનો આશ્રય લઈને બેઠો. પીઠની પાછળનો વાંસનો ભાગ પીપળાના વૃક્ષને સ્પર્શે, તેમ બેસવાથી ધ્યાનની એકાગ્રતામાં ઉપકારક નીવડે છે. અને હું સ્વસ્તિકાસને બેઠો.

સાયુજ્ય મુક્તિ:—

પ્રેમાતિભરનિર્મિત્તપુલકાર્જ્ઞ:-પ્રેમાતિશયને લીધે સર્વાંગ રોમાંચ થયાં. સાક્ષાત્કાર બે પ્રકારના- ભગવત્સાક્ષાત્કાર અને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર. ભગવત્સાક્ષાત્કાર કૃપાથી, ગુરુકૃપાથી, દૈન્યથી; જ્યારે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર યોગથી અને સાધનથી એટલે પ્રમાણ બલથી. ભક્તને ભગવત્સાક્ષાત્કાર થતાં જીવનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. ગંગાજી પ્રવાહના તીર્થજલમાં પ્રકટ થતાં તીર્થજલ સુકાઈ જાય છે. તેજ રીતે જીવનું સ્વરૂપ ભગવત્સાક્ષાત્કારમાં ભિન્ન દેખાય નહિ. એ સાયુજ્ય મુક્તિ મનાય. તેથીજ નારદજી બોલ્યા, નાપश्यम् उभयं मुने—મુનિવર્થ! મેં ત્યાં દ્વૈત-માર્ગ અને ભગવાનનું એવાં બે સ્વરૂપ ન બોયાં.” મુને સંબોધન આપને ધ્યાનમાં તો અનુભવ હશેજ, એમ પોતાના અનુભવમાં અનુભાવન મેળવવા કર્યું.

सकृद्यद्दर्शितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ ।

મત્કામ: શનકૈ: સાધુ: સર્વાન્ મુચતિ હચ્છયાન્ ॥ ૧-૬-૨૩

એકજ ભગવદ્ દર્શન પુન: દર્શનની નિષ્ઠા દૃઢ કરવા, અને તેનાજ સંસ્મરણથી હૃદયસ્થ મલોને પકવ બનાવી નિર્મૂલ કરી

ઉપાસકને નિર્મલ કરવા માટે છે. સાધુતા ક્રમશઃ મેળવવી. અણુધારી અને અઢળક આપતી સાધુતા અને સમ્પત્તિ, સાગરની-સરિતાની ભરતી સમાં ઉતરી બ્દય-વહી બાય અને ડહોળાયેલાં આવે છે. પરંતુ શનૈઃ શનૈઃ સમ્પાદન કરેલી સાધુતા-સમ્પત્તિ સ્થિર થઈ બાય છે. શ્રમથી સમ્પત્તિ ધીમે ધીમે આવે. અનુભવથી સાધુતા ધીમે ધીમે આવે, જે દીર્ઘકાલ રહે.

નામાન્યનસ્તસ્ય હતત્રપઃ પઠન્ ગુહ્યાનિ ભદ્રાણિ કૃતાનિ ચ સ્મરન્
ગાં પર્યટન્તુષ્ઠમના ગતસ્પૃહઃ કાલં પ્રતીક્ષન્ વિમદો વિમત્સરઃ॥ ૧-૬-૨૭

ભગવાનનાં બે પ્રકારનાં ચરિત્રો. ગુહ્યચરિત્ર-જેમાં દ્રૌપદી, અર્જુન આદિ ભક્તો માટે પ્રભુએ પ્રભુત્વ લ્યજી અનુગ્રહથી તેઓનો મનોનિરોધ કરવા કરેલાં ચરિત્રોનું સ્મરણ કરતો, અને અન્ય ભક્ત્યુદ્દેશક ચરિત્રોનો પાઠ કરતો હોતો. કૃતાનિ ચ સ્મરન્ કૃતાનિ એટલે ચરિત્રોને, સ્મરન્ ગુહ્યને સ્મરતો અને ચ અવ્યયથી પઠન્ એવો પણ સંગ્રહ કરવાનો.

ભગવન્નામ અને ચરિત્રના બપથી ત્રણ મલ નાશ પામે.

પુત્રાદિ પદાર્થમાં પ્રત્યક્ષ રાગ, તે તામસ કષાય, જેમાં ભોગ સ્પષ્ટ માલુમ પડે. સંયોગ વિયોગની ખૂબજ અસર પણ તેમાં રહે, અને હર્ષ-દ્વેષ દેખાઈ આવે એ એક તામસ કષાય નામનો મલ.

ખીજો મલ વાસના સ્વરૂપે છે. ભોગાદિના પૂર્વકાલમાં તેની વિપ્સાને લીધે હૃદયમાં રહેતા વાસનાત્મક તેમજ ભોગાદિના ઉત્તરકાલમાં રહેતો સ્મૃતિરૂપ-એ ખીજો રાજસ કષાય.

બ્યારે ત્રીજો અવિદ્યાથી જન્મનારો. તે સર્વનો મૂળભૂત છે. અજ્ઞાનમાંથી સરબયેલ છે.

એ ત્રણે પ્રકારના મલોનું નિવારણ ભગવન્નામ બપથી અને ચરિત્ર બપ સ્મરણથી થયું.

ભગવતપ્રાપ્તિનાં પાંચ અંગો-પૃથ્વીનું પર્યટન કરનાર સંત ભક્ત માટે અનિવાર્ય છે.

૧. તુષ્ઠમનાઃ—સંતુષ્ટ મન થઈ પર્યટન કરવું; ત્યારે પર્યટન તપ રૂપ બને છે.

૨. ગતસ્પૃહઃ—પૃથ્વી પર્યટનમાં અણુધારી રીતે અનેક દિવ્ય અને પાર્થિવ એવાં મનોહર આકર્ષણો-સ્થલો, પદાર્થો-આવી બાય, પણ તેની અભિલાષા ન થવી જોઈએ.

૩. કાલં પ્રતીક્ષન્-વર્તમાન સ્થિતિ સુખમય કે દુઃખમય, અને ભાવિનો જન્મ સુખપ્રદ, શુભાશામય; તો પણ વર્તમાન શરીરને કંટાળી ન છોડવાની પ્રતિજ્ઞા અને અભીષ્ટ કાલ આવે તેની પ્રતીક્ષા કરે.

૪. વિમદઃ—મદ વિનાનો.

૫. વિમત્સરઃ—ખીજનાં ઉત્કર્ષને જોઈ પ્રકુલ્લિત રહેનારો.

આ ધર્મો સેવવા, નામ બપનો આનંદ લેવા યોગીએ એકાકી કરવું અને એકાન્તને સેવવું. જો યોગી અધિક સમ્પર્કમાં આવે તો યોગત્વમાંથી ભ્રષ્ટ થાય. જનેનામિનન્દિતો યોગી યોગસિદ્ધિ ન વિન્દતિ.

નારદજીની વીણા:

વીણાનું નામ દેવદત્તા. દેવો ભકિતમાર્ગમાં વિદ્ધ કરે છે. તેજ દેવોએ ભગવદ્ યશોગાન કાજે નારદને વીણા આપી. બ્રહ્મરસ ભગવદ્ગરસનાં સંમિશ્રણ તેમાંથી ઝરે છે. માટે સ્વર બ્રહ્મચિમ્બૂષિતામ્ કહ્યું. જ્ઞાન વિચાર સંયુત ભગવદ્યશોગાન બુદ્ધિને પણ તૃપ્ત અને તુષ્ટ કરે.

કીર્તન ભક્તિ નારદજી કરે છે. કીર્તન ભક્તિ શ્રોતૃ સાપેક્ષ છે. નારદ સતત કૃત્તિ કરે છે અને ગાન કરે છે. શ્રોતાઓ ત્યાં કોણ મળે? પ્રત્યુત્તર માટે—

.....તીર્થપાદઃ પ્રિયશ્રવાઃ

આદ્યત્ત્વ મે શીઘ્રં દર્શનં યાતિ ચેતસિ ॥

ભગવાન સ્વયં હૃદયમાં પધારે છે. પરંતુ પ્રિયશ્રવાઃ શ્રવણ તેઓને અતિ પ્રિય છે, તે સ્વયં સાંભળવા માટે આવે છે. તેમજ તીર્થપાદઃ, તીર્થાનિ ગંગાદિ તીર્થાનિ અથવા સંતઃ (સાધવો જંગમ તીર્થમ-સાધુઓએ જંગમ તીર્થ છે.) પાદે यस્ય સઃ ગંગાદિતીર્થો અથવા જંગમ તીર્થરૂપ સંતો પ્રભુના ચરણમાં છે. તેઓ શ્રોતા બને છે. હૃદયમાં પ્રભુનું ચરણ બીરાજે એટલે સાચુજ્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરેલ ભકતો પણ ચરણમાંજ વસતા હોવાથી તેઓ પણ સાથેજ પધારે અને ભગવદ્ યશોગાન સાંભળે.

નારદજીની વિદાય :

નારદો વાસવી સુતમ્-નારદજી વાસવી માતાના પુત્ર શ્રી વ્યાસજીને પૃથ્વીને વિદાય થયા. નારદજી પધાર્યા, ત્યારે સ્વાગતે સન્મુખ ગયા, તો વિદાયમાન, જતાં કેમ ન દીધું? સંતનો પરિચય થયા બાદ તો અધિક આદર અને સેવવાનું મન થાય. વાસવી સુતમ્ શબ્દે સમાધાન કર્યું. જ્ઞાનિ, શોક, ચિન્તા, પ્રકૃતિ ધર્મ છે, સ્ત્રી ધર્મ છે. વ્યાસજી તે વિયોગજ શોક સ્થિતિમાં મૂકાયા, તેથી વિદાય ક્યાંથી આપે? તે દર્શાવવા વાસવીજીના પુત્ર તરીકે સમજાવ્યા. વિદાયમાન દેવા ન જવામાં વિવેકશૂન્યપણું નથી; પરંતુ વિયોગથી ચિત્તશૂન્ય બન્યા એટલે વિચાર ક્યાંથી? અને વિચાર વિના વિવેક ક્યાંથી?

અહો દેવર્ષિર્ધન્યોઽયં ચત્કોર્તિ શાઙ્ઘન્વનઃ

અધ્યાય ૭ મો

સપ્તમ અધ્યાયથી ૧૩ અધ્યાયનું ઉત્તમ પ્રકરણ માન્યું છે, પ્રથમ ત્રણ અધ્યાયમાં શૈનક સૂતજી, અને દ્વિતીય ત્રણ અધ્યાયમાં શ્રી વ્યાસ નારદજીને શ્રોતા વક્તા તરીકે દર્શાવ્યા; ત્રીજા પ્રકરણમાં સપ્તમથી ઓગણીસ સુધીમાં શ્રોતાનો જન્મ, જીવન, વિલયન કથન પૂર્વક વક્તાનો સમાગમ દર્શાવશે. તેથી ઉત્તમ પ્રકરણ અથવા તૃતીય પ્રકરણ તેર અધ્યાયનું બન્યું. ભગવાનનાં આર અંગ અને પોતે અંગી તેરમા તેથી તેર અધ્યાય.

નિર્ગતે નારદે સૂત મગવાન્ ભાદરાયણઃ

મૃતવાંસ્તદમિપ્રેતં તતઃ કિમકરોદ્ધિભુઃ ॥ ૧-૭-૧

ઉત્તમ પ્રકરણના પ્રારંભમાં બે શબ્દો આવ્યા-મગવાન્ અને ભાદરાયણઃ ભગવાન એટલે સહજશક્તિ, અને બાદરાયણ એટલે તપસ્વી. તપસ્વિતા ખોરાકથી આરંભી. ખોર ખાધને જીવ્યા.

વ્યાસજીની સમાધિ અને સમાધિભાષા:

આહારશુદ્ધિઃ સત્ત્વાત્સંજાયતે જ્ઞાનમ્ આહાર શુદ્ધિ અન્તઃકરણ શુચિતા આપે. “શુચિતાની વૃદ્ધિમાં શોકનો હાસ છે. શુચિતાના હાસમાં શોકનો વિકાસ છે. જીવન અશોક તરના મૂલમાં ચતુર્વિધ શુચિતાને સિંચે તે ચતુર. અંગશુચિતા, અંતરંગ શુચિતા, સંગશુચિતા, અર્થશુચિતા.

આહાર શુદ્ધિ સર્વનું મૂલ છે. કષાય એટલે કાયાથી લઈ બુદ્ધિ ને આત્મ પર્યન્ત પાંચ પ્રકારના મલોની વિશુદ્ધિ આહારથી થાય. તેવી શુદ્ધિ કેળવી બનેલ સાધકને સમાધિમાં ભગવદ્ દર્શન થઈ શકે.

મહર્ષિ વ્યાસજીનો આશ્રમ.

ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे

शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥ १-७-२

શ્રી વ્યાસજીનો શમ્યાપ્રાસ આશ્રમ સરસ્વતીજીને પશ્ચિમ કિનારે હતો, જ્યાં ઋષિઓનું સત્ર સતત ચાલતું.

ગંગાજીનો કિનારો ઉતરી ગંગાજીને સેવવાં-સ્નાન કરવું. સરસ્વતીજીમાં સ્નાન કરી કિનારો ઉતરવો. એનું તાત્પર્ય-ગંગા જ્ઞાનની નદી છે, તે ઉત્તર મીમાંસા છે, અને કર્મ પછી તેનો આશ્રય લેવો. સરસ્વતી કર્મ મીમાંસા-વેદોપાસના છે, તે પૂર્વમાં લેવાં.

પશ્ચિમે તટે—પશ્ચિમ કિનારે એસે તો જ સન્મુખ સરસ્વતીજી રહે. બ્રહ્મનદ્યાં-બ્રહ્મા-ચતુર્મુખ ચતુર્વેદોની અધિષ્ઠાત્રી દેવી સાક્ષાત છે, તે દર્શાવવા સમીપાર્થમાં સપ્તમી વિભક્તિ વાપરી. સંબંધાર્થ પછી વિભક્તિ વાપરી સરસ્વત્યાઃ કહેવું જોઈએ.

શમ્યાપ્રાસઃ—સ્થલનો મહિમા અને પવિત્રતા જોઈનેજ ઋષિઓ આશ્રમ રચે. આશ્રમ નિર્માણ જ્યાં કરવાનું હતું, તે સ્થળ નિશ્ચય કરવા વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ કુંડ સમીપેથી “શમ્યા” નામનું ગદાના આકારનું યજ્ઞ કાષ્ઠ ફેંકવું. જ્યાં તે પડ્યું ત્યાંજ યજ્ઞકુંડમાંથી અગ્નિનો અંગાર ઉડીને પડ્યો અને તેજ સ્થળે આશ્રમ વેદી રચી વ્યાસજીએ સમાધિમાં સમાધિ ભાષા ભાગવત અનુભવ્યું. તે આશ્રમ શમ્યાપ્રાસ.

કોઈ વાર તો શમ્યા જ્યાં પડે, ત્યાંથી પણ યજ્ઞકુંડમાંનો અગ્નિનો અંગાર દૂર સુધી પડે, તો તે સ્થલ શમ્યાપ્રાસ-અતિ પવિત્ર મનાય. શમીમિઃ આ સર્વતઃ પ્રાશ્યતે વ્યાગ્યતે વેષ્ટ્યતે વા અસૌ શમ્યાપ્રાસઃ શમી વૃક્ષોની મધ્યમાં જે આશ્રમ હતો; માટેજ

તે દેવયજ્ઞન કહેવાય. શમી અરણીનું નામ છે. અગ્નિનો ઉદ્ભવ શમીમાંથી થાય છે, એટલે વિવેકાગ્નિ શુકદેવજી તેમાંથીજ પ્રકટ થાય.

અધ્યયનના ત્રણ હેતુ :—

કુતૂહલ દૃષ્ટિ, સાધન દૃષ્ટિ (જ્ઞાનથી ધન, માન સંપાદન) અને અજ્ઞાન નિવૃત્તિ, એ ત્રણ જ્ઞાનમાં પ્રધાન કારણો રહે. આત્મારામનો ત્રણ પ્રકારનો સ્વભાવ-નિવૃત્તિ પરાયણ, મૌન અને ઉપેક્ષાવૃત્તિ; પરિણામે શ્રવણ ન કરે, અધ્યયન-અધ્યાપન ન કરે, અને કશામાં આદર ન કરે. એવાને ભક્ત બનાવે તે શ્રીમદ્ ભાગવતનું ગૌરવ છે. કારણકે ભક્તિમાં તો આત્મારામના ત્રણ ગુણો અલંકાર રૂપે અને ઉપકારક બની જાય.

નિવૃત્તિ પરાયણતાથી તો એકાન્તવાસ, એકાગ્રતા અને એક નિષ્ઠા આવતાં શ્રીમદ્ ભાગવત ભણી શક્યા. મૌનને લીધે તો અર્થ, ભાવ, તાત્પર્ય, રસ, રહસ્ય ભણી શક્યા. ઉપેક્ષક હોવાથી આકર્ષણ કરી શક્યા.

શુકદેવજી-વિષ્ણુજનપ્રિયઃ—વિષ્ણુશ્ચ વિષ્ણુજનાશ્ચ પ્રિયા યસ્ય, વિષ્ણુ, વૈષ્ણવ જેને અત્યંત પ્રિય છે, તેવા શ્રીશંકરનો અંશાવતાર શ્રી શુકદેવજી છે. શ્રી વ્યાસજી વિષ્ણુનો અવતાર એટલે વિષ્ણુ સ્વરૂપ ભાગવતને લેખનમાં ન્યાય આપી શક્યા અને પ્રેમાતિરેકથી શુકદેવજી ગાઈ શક્યા. દ્વૈપાયનાત્ શુકો જન્મે ભગવાનેવ શંકરઃ.

પરીક્ષિત રાજાનાં જન્મ, કર્મ અને રહસ્યઃ—

પરીક્ષિતની રક્ષા શ્રીમદ્ ભાગવતની રક્ષા માટે; ભાગવત પ્રચાર તે ભાગવત રક્ષા છે. તેના દ્વારા જનસમુદાયનું કલ્યાણ થાય. પ્રભુએ તેથીજ પરીક્ષિતની રક્ષા કરી.

નવધા લક્ષિતનાં નવ સ્વરૂપો. તેમાં શ્રવણનું પરીક્ષિત છે. શાપથી પરીક્ષિત નાશમાં શ્રવણ સર્વથા નાશ થાત. સાતમા અધ્યાયથી ૧૨ મા અધ્યાય સુધીમાં પરીક્ષિત જીવન ચરિત્ર નથી; જ્યારે સાતમા અધ્યાયમાં પરીક્ષિત જન્મ પ્રસંગનું પ્રતિજ્ઞા વાક્ય છે. એના સમાધાનમાં બે પ્રકાર. પાંડવો રાજા હોય, પરીક્ષિતને રાજ્ય ન હોય અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તેમાં મહત્ત્વ નથી; પરંતુ સમૃદ્ધ, પ્રતિબંધ વિનાનું રાજ્ય પરીક્ષિત ત્યજે તેમાં વૈરાગ્યનું મહત્ત્વ છે. એ એક કારણ; અને બીજું પણ કારણ છે, અને તે મહત્ત્વનું છે. બીજું કારણ પરીક્ષિત જેવા ઉત્તમ કક્ષાના શ્રોતાની વિશુદ્ધિ કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ તે છે.

પંચાગ્નિ શુદ્ધિ દર્શાવતા પાંચ અધ્યાયો ૭, ૮, ૯, ૧૦ અને ૧૧ છે. બારમા અધ્યાયમાં સર્વોચ્ચ શુદ્ધિ. વાસ્તવિક રીતે દેહ, દેહી બે તત્ત્વો છે. દેહી આત્મા નિત્ય શુદ્ધ છે. માત્ર સંસર્ગ દોષોથી અશુદ્ધ મનાય. શરીરમાં સંહજ દોષો છે. શરીર બીજમાંથી બને, અને વિકાસ પામેલ બીજ તે શરીર. બીજશુદ્ધિનાં પાંચ અંગો એ છે પંચાગ્નિ તપ. ચાર બાળુ ચાર અગ્નિ અને પાંચમો સૂર્ય એ વિલાસશીલ જગતમાં શક્ય નથી, દુર્બલ અગર કેમલ શરીરમાં સંલવિત નથી. માટે પાંચ પ્રકાર કહ્યા. (૧) પુરુષ શુદ્ધિ-(જેમાંથી જીવ આવ્યો). (૨) સ્ત્રી શુદ્ધિ (૩) અન્ન શુદ્ધિ-જ્ઞાન શુદ્ધિ (૪) સંગ-સંબંધ શુદ્ધિ અને (૫) કાર્ય શુદ્ધિ. આ પાંચ માનવતાની બાંધવિ અને રક્ષાનાં કલ્યાણ કેન્દ્રો કે તપશ્ચરણો છે.

(૧) સાતમા અધ્યાયમાં ૪ શ્લોકોથી અર્જુનની પ્રપત્તિ-સ્તુતિ તે પુરુષ બીજ શુદ્ધિ છે. કેવલ અર્ધાંગ શુદ્ધિ વ્યર્થ. પુરુષ અર્ધાંગ સ્ત્રી અર્ધાંગ મળી એકાંગ બને. સપ્તમ અધ્યાયમાં માટેજ દ્રૌપદીનું કારણ અને અશ્વત્થામા અપરાધીનું વધથી વિમોચન પણ જણાવ્યું.

(૨) આઠમા અધ્યાયમાં ઉત્તરા પ્રપત્તિ, કુન્તી સ્તુતિ એ માતૃ શુદ્ધિ, સ્ત્રી બીજ શુદ્ધિ અને માતૃપરંપરા શુદ્ધિ. કુન્તીજી, દ્રૌપદીજી અને ઉત્તરાજી એ ત્રણેને સાતમા-આઠમા અધ્યાયમાં સમજાવ્યાં.

(૩) નવમા અધ્યાયમાં ભીષ્મ ઉપદેશમાં અન્ન શુદ્ધિનું નિરૂપણ છે. યુધિષ્ઠિરજી જે રાજ્ય અને રાજ્યાન્ન ભોગવશે તે પવિત્ર છે કે કેમ? માટેજ રાજધર્મોનું કથન છે. ભીષ્મ સ્તુતિ જ્ઞાનશુદ્ધિનું અંગ છે. અન્નદોષ વિદ્યા-જ્ઞાનાનલથી નષ્ટ થાય છે.

(૪) દશમા અધ્યાયમાં બીજના સંબંધીઓની પવિત્રતા પણ આવશ્યક છે. એટલે બીજ સાથે સંબંધ ધરાવતા જીવનના મનુષ્યની સોબતની દિવ્યતા જોઈએ. સોબત-મહોબત મુશીબતનાં મહાન કેન્દ્રો છે. પ્રજાજનોની પ્રભુની સ્તુતિ એ છે સંગશુદ્ધિ.

(૫) અગિયારમા અધ્યાયમાં કાર્યની શુદ્ધિ દર્શાવી છે.

પરંતુ સર્વોપરી શુદ્ધિ તો ભગવત્કૃપા છે. તે બારમા અધ્યાયમાં પ્રભુએ ઉદરમાં પ્રવેશ કરીને કરેલ પરીક્ષિતની રક્ષા છે.

ભાગવતનો અધિકારી:—

અત્યંત વિશ્વાસ એ અધિકારીને આવશ્યક છે. વિશ્વાસનાં ત્રણ અંગો (૧) સત્પુરુષ સંગ (૨) સર્વસ્વ ત્યાગ અને (૩) સર્વોત્તમ શુદ્ધિ. અધ્યાય ૭ થી ૧૧ના પ્રથમ પ્રકરણમાં સર્વશુદ્ધિ, અધ્યાય ૧૨ થી ૧૭ સુધીમાં સર્વ ત્યાગ અને અધ્યાય ૧૮, ૧૯માં સત્પુરુષ પ્રસંગ.

દ્રૌપદી કારણ અથવા ક્ષમા ચરિત્ર:—

નિર્વેરલાવ વિશ્વમંગલકારી લાવ છે. સ્વજન તિતિક્ષા, સર્વજન તિતિક્ષા, શત્રુજન તિતિક્ષા એ ત્રણ શ્રેણી. સ્વજન તિતિક્ષુ-લૌકિક

સંત; સર્વજન તિતિસ્તૂ તત્ત્વસંત; શત્રુજનતિતિસ્તૂ-પુષ્ટિસંત,
લોકોત્તર સંત.

દયા-ક્ષમાના સંગમે દ્રૌપદીનું નિર્માણ છે. દ્રૌપદી કારુણ્યને નિમિત્તે પ્રેમ વૈરનું મારણ છે. વૈર વૈરનું બીજરોપણ છે. એ સિદ્ધાન્ત મહાભારત કાલ પછીના અનુભવથી ભાગવતકાલે દર્શાવ્યો.

શત્રુને સુહૃદ બનાવે એ પ્રેમયોગ. અરિને શ્રીહરિની નજરે ભેઈ અરિની આંખમાં હરિનો પ્રાદુર્ભાવ કરવો એ દિવ્ય પ્રેમયોગ.

ન્યાય, ક્ષમા અને દયાના નિર્મલ સ્ત્રોતસમાં ગળાઈને વિવેક સ્વરૂપે આવવો ભેઈએ પ્રધાન નિર્ણય.

પ્રેમ આત્મસ્વરૂપ જાગૃત કરે છે. કૂરતા આગંતુક છે, વૈર આગંતુક છે, ચૌર્ય, દૌર્જન્ય આગંતુક છે; અને સૌજન્ય સ્વાભાવિક છે, હરકેઈમાં છે. તેનું પ્રાદુર્ભાવન, ભાગવત ભવનનું પ્રતિષ્ઠિત “સિદ્ધાન્ત મૂર્તિનું સ્વરૂપ છે.”

ક્ષમાની વેદિકા પર દયાના છત્ર નીચે બેઠેલી ન્યાયની દેવી અપરાધીને આત્મતુલામાં મૂકી દંડનું ફરમાન કરે છે. “જેનો પ્રધાન પ્રાણ ગુન્હાનો બદલો નથી, વૈરનું તાંડવ નથી, કે ગુન્હેગાર પર અદાવત નથી, પરંતુ ગુન્હેગારને બદલવાનો-ગુણાગાર બનાવવાનો પુણ્ય પ્રયાગ છે, અને પ્રેમ પ્રયોગ છે, છતાં શિક્ષાનું વિધાન પણ છે.”

ન્યાયાધીશના બે નયનમાં ક્ષમા-દયાનાં અંજન છે, અને હાથમાં દંડ છે. જગતને અપરાધીથી, પાપીથી, ખલથી, કૂરથી, દુઃશીલથી અભય બનાવવું છે; પરંતુ કૂરને દંડ આપી, દબાવી કે કારાગારમાં પૂરીને નહિ, પરંતુ કૂરને પલટીને. તે ન્યાયાસન ઈશ્વરનો પણ ન્યાય તોલનાર ઈશ્વરનું પણ માન્ય કેન્દ્ર છે. ફરજને અદા કરવાને

શીખવતી વિદ્યાપીઠ તે અદાલત છે, જ્યાં કોઈ પ્રકારની અદાવત દાખવતી નથી. તે છે અદાલતની દાલત.

૧૩ મા શ્લોકથી અશ્વત્થામાનું પ્રકરણ.

યદા મૃધે કૌરવસંજયાનામ્—પાંડવો કૌરવ ગણાય. કુરે કુલ અને દેશમાં જન્મેલ હોવાથી કૌરવ શબ્દથીજ તેમનો સંગ્રહ થાય. પરંતુ પિતાના નામથી પાંડવ શબ્દનો વ્યવહાર શરૂ થયો. આ પ્રસંગમાં “કૌરવ પાંડવના યુદ્ધમાં” કૌરવ પાંડવાનામ્ એવો વાક્ય વ્યવહાર ન કરતાં સંજયાનામ્ કહેવામાં, પાંડવોની સાથે વૈરનું બીજરોપણ દ્રૌપદીથી થયું. દ્રૌપદી માટે દુર્યોધનની વાંછા હતી, અને ન મળી; તે પાંડવોને મળી. ત્યારથી કલહ થયો. પછીથી કેશકર્ષણ સમયે પણ દુર્યોધને દુર્વાસનાની નજરે દ્રૌપદીનો ઉપહાસ કર્યો. બાદ સંગ્રામનો અવસર આવ્યો. સૃજનને પાંડવોએ સેનાપતિ બનાવ્યો. નિયામક સૃજન થયો. તેથી પાંડવોની સેનાનો પરિચય સંજયાનામ્ પદથી આવ્યો. કારણ—સૃજનની એટલે ધૃષ્ટદ્યુમ્નની બહેન દ્રૌપદીનું અપમાન કૌરવોએ કર્યું છે, એ નજરમાં રહેતાં સૃજન કૌરવો સામે સંપૂર્ણ કરી નજરે જૂએ અને તેની દોરવણીમાં સર્વ સૈન્ય રહેતું.

મર્તુઃ પ્રિયં દ્રૌણિઃ—દ્રૌણી-એટલે અશ્વત્થામા. અમંગલ ચરિતનું નામ ન લેવું માટે દ્રૌણિ કહ્યું, પરંતુ અશ્વત્થામા નામ ન લીધું. દ્રૌણનો વધ યુદ્ધમાં થયો. તેનું વૈર લેવાનું મન અશ્વત્થામાને થયું. તે નિમિત્તે પણ દ્રૌપદીના પુત્રોનો નાશ કર્યો. તેથી દ્રૌણિ કહ્યું. દુર્યોધનના આશ્રિત થઈ રહેવાથી તેનું અન્ન ખાધેલ હોઈ તેનાજ વિચારો, સંસ્કારો આવે તે સ્વાભાવિક છે. દુર્યોધનની માફક તે પણ અવિચારી થયો. તે દર્શાવવા દ્રૌણિ કહ્યું. માટે દુર્યોધનનો મર્તુઃ ભર્તાના નામથી સંબંધ બતાવ્યો.

કૃષ્ણાસુતાનામ્—શ્રી કૃષ્ણની ઉપાસના કરતાં કૃષ્ણ સમાન નિર્દોષ, કર્ણ, ક્ષમાશીલ સ્વભાવનાં દ્રૌપદી થયાં. તેથી દ્રૌપદી માટે કૃષ્ણ શબ્દથી વ્યવહાર કર્યો. ભગવાનની ભગિની તરીકે ઓળખાવ્યાં. પ્રભુએ દ્રૌપદીને “કૃષ્ણા” પદ ભેટમાં આપ્યું.

માતા શિશૂનાં નિધનં સુતાનામ્ એ કંમવાળો પાઠ છે. બીજો **માતા સુતાનાં નિધનં શિશૂનામ્** એ પાઠ આચાર્ય સંમત છે. સુતા-જેના ઉપર વંશનું અવલંબન છે. શિશુ શબ્દનો ભાવ ખૂબજ કુમળાં છે, અને માતાનો અતિશય પ્રેમ છે તે દર્શાવ્યાં.

નિશમ્ય—સાંભળવાથી અતિશય કલેશ થાય તો ભોવાથી શું થતું હશે ?

ઘોરમ્—રાત્રિ વધ થયેલ, માટે મોક્ષ ન થાય; તેથી કલેશ અને રૂદન થયાં.

કિરીટમાલી—યુધ્ધકાલમાં અર્જુનના માથા ઉપરનો મુકુટ એકજ હતો; છતાં ત્વરિત ગતિથી, અસંખ્ય મસ્તક અને મુકુટો ભાસતા. તેથી કિરીટમાલી અર્જુનને દર્શાવ્યા.

અચ્યુતમિત્રસૂતઃ—આપત્તિમાં ઉપયોગમાં આવે તે સાચા મિત્ર. ભગવાન અચ્યુત છે; જેનો આશ્રય કરનાર કદી નાશ નથી પામતો તે તેના મિત્ર છે. તેમજ સૂતઃ ભગવાન સારથિ છે. જેથી વિજય અવશ્ય છે.

અન્વાદ્રવદ્દંશિતઃ રથમાં બેસીને હોડયા, અને કવચ પણ માર્ગમાં જતાં જતાંજ ધારણ કર્યું. **કપિષ્વજઃ** પવનવેગે રથ આવ્યો. કપિ પવન તનય છે માટે, તેમજ રથની રક્ષા કપિધ્વજ શબ્દથી કહેલ છે.

રુદ્રમયાત્ યથાઝકઃ—રૂદ્ર ભયથી સૂર્ય હોડયા. અથવા યથા કઃ એવો પાઠ હોય ત્યાં ‘બ્રહ્માજી’ એવો અર્થ લેવો. મૃગશૃપ બ્રહ્માજી રૂદ્ર ભયથી હોડેલા. અર્ક પાઠ લેતાં ‘સૂર્ય’ અર્થ થશે. વિદ્યુન્માલીને શ્રી શંકરે સુવર્ણ વિમાન આપેલ. તે વિમાનથી સૂર્યની પાછળ ફરતો અને તેથી રાત્રિ લુપ્ત થતી. સૂર્ય વિમાન પાડી નાખ્યું, તે વિગત બાણી સૂર્ય પાછળ રૂદ્ર હોડયા, આંખના ઉગ્ર તેજથી સૂર્ય કાશીમાં લોલાક થઈ પડ્યા. સમર્થના આશ્રિતોનો પણ અપરાધ ન કરવો. અન્યથા વિશ્વમાં કોઈપણ કોણમાં રક્ષણ નહિ મળે.

બ્રહ્મશિરઃ અલ્પમ્ બ્રહ્માસ-તે બે પ્રકારનાં. એક આધ્યાત્મિક અને બીજું આધિ દૈવિક. પ્રથમ અસ્ત્ર પાછું વાળી શકાય છે. દ્વિતીય તો અનિવાર્ય છે. આપત્તિમાં આત્મ રક્ષા માટે. ઉપસંહાર ન બાણતા, પણ અશ્વત્થામાએ તેનો પ્રયોગ કર્યો.

અર્જુનની સ્તુતિના ૪ શ્લોક અધ્યાય ૭, શ્લોક ૨૨ થી ૨૫.

કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાભાગ-બે વખત કૃષ્ણ શબ્દ; એને વીંપસા કહેવાય. આપત્તિ, આવેશ, આનંદ, સંબોધન શબ્દને બે વખત બોલાવી દે. ઉષા

અપવર્ગોઽસિ સંસ્તૃતઃ ભકત દુઃખમાંથી મુક્તિ ન માગે. દુઃખની ભુક્તિ, અને દુર્વાસનામાંથી, દુઃસંગમાંથી અને દુર્બુદ્ધિમાંથી મુક્તિ એજ પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરવાની યુક્તિ. દુઃખ ફલ છે, શાખા છે; દુર્મતિ એનું મૂલ છે. મૂલચેદ થતાં શાખાચેદ અવશ્ય થશે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ સિદ્ધિ માટે ચાર શ્લોકની પ્રાર્થના છે. સ્તુતિ ભીતિ કાલમાં ન સંભવે. સર્વથા પ્રીતિ કાલમાં સ્વયં પ્રકટે. સ્તુતિ સ્વયં પ્રભા છે, સ્વયં પ્રજ્ઞા છે, સ્વયંભૂ સરિતા છે. પ્રાર્થના પ્રાસંગિક છે; પીડામાંથી, પાપ શુદ્ધિમાંથી કે સુખવૃદ્ધિમાંથી આગન્તુક છે. સ્તુતિ

સ્વાભાવિક છે. એટલે જ અર્જુનજી બોલ્યા અપવર્ગો સિ સંસૃતેઃ સંસાર બંધનથી મુક્ત કરો.

સંસાર એટલે પાંચ પ્રકારના દોષોનો સમુદાય. કર્મ, કાલ, સ્વભાવ, માયા, દેશના સંસર્ગથી દોષ સંભવે.

૧ કર્મદોષ ઇશ્વરને નથી, કર્મજન્ય છે. ઇશ્વર કર્મથી પણ પૂર્વે છે તેથી કર્મના દોષો તેમાં ન સંભવે. માટે આદ્યઃ એ પ્રથમ વિશેષણ આપ્યું. આદ્ય એટલે સ્વતંત્ર.

૨ કાલદોષ ઇશ્વરને નથી. પુરુષનો અર્થ નિયામક. કાલ નિયામક છે, પરંતુ કોઈના શરીરમાં બેસીને નિયમન કરે છે. ભગવાન સાક્ષાત્ નિયમન કરે છે. સાક્ષાત્પુરુષઃ કહ્યું.

૩ સ્વભાવ દોષ ઇશ્વરને નથી, પ્રકૃતિના તાબેદારને સ્વભાવ દોષ લાગુ પડે. પ્રભુ તો પ્રકૃતિના નિયંત્રતા છે. તેથી પ્રકૃતેઃ પરઃ ઈશ્વરઃ એ ત્રીજું વિશેષણ આપ્યું.

૪ માયાનો દોષ નથી. માયા એટલે શક્તિ. માનવ કાર્ય શક્તિ વિના ન કરી શકે. કાર્ય કરે ત્યારે શક્તિમાં આસક્તિ રાખીને કરે, પણ ભગવાન અનાસક્ત થઈ કામ કરે તેથી માયાં વ્યુદસ્ય ચિચ્છકત્યા એમ કહ્યું.

૫ દેશ દોષ પ્રભુમાં નથી. ધર્મથી પર છે, તેથી દેશ દોષો નથી. તે સમજવા માટે કૈવલ્યે સ્થિતઃ પ્રભુને વર્ણવ્યા.

ત્વમાદ્યઃ પુરુષઃ સાક્ષાદીશ્વરઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ એવાં વિશેષણો આ શ્લોકે આપ્યાં.

અશ્વત્થામાને શીઘ્ર બાંધ્યા અને દારૂણ કહ્યા તેનાં કારણો :—

દારૂણ હોવાથી અને બ્રાહ્મણ હોવાથી, અપમાનને મૃત્યુથી અધિક માને; એટલે અપમાન થતાં, પરાજય થતાં ચાર કામ કરે—મરણ (આત્મહત્યા), શાપ, મારણ અથવા ઇશ્વર ભજન. તેમાંનું એક પણ કામ કરવા અવસર ન મળ્યો; કારણકે તરસા જલદીથી ગૌતમી સુતમ ગૌતમી પુત્રને બાંધ્યા. ગૌતમી સુત કથનનો ઉદ્દેશ માતાને નામે પરિચય એ કારણથી આપ્યો કે તે દ્રોણને સંમત ન હતા રહેતા, પરંતુ માતાને ખૂબજ પ્રિય હતા. તેમની માતાની પ્રાર્થનાથીજ પુત્રને માટે દ્રોણાચાર્યજી ‘રાજગુરુ’ થઈને રહ્યા, અને તેજ પરિણામે ગુરુનો પ્રાણ ગયો. એટલે ગુરુને અતિપ્રિય ન હોવાથીજ અર્જુને તે સમજમાં અશ્વત્થામાને, બાંધ્યા.

રજ્જ્વા વદ્ધ્વા રિપું બલાત્ ભગવાને તે અશ્વત્થામાને વધ કરવા કહ્યું, પરંતુ બાંધ્યા તે ઠીક નથી કર્યું એમ બતાવ્યું. નીતિની દૃષ્ટિએ શત્રુને બાંધી રાખવા કરતાં તો વધ કરવો જોઈએ; અને તેમ ન થાય તો ધર્મની નજરે છોડી મૂકવા જોઈએ; પરંતુ બાંધી રાખવા સર્વથા અનુચિત છે.

ધર્મની ઉદારતા :—

દશ પ્રકારનો શત્રુ અવધ્ય.

મત્તં પ્રમત્તમુન્મત્તં મુત્તં બાલં સ્ત્રિયં જહમ

પ્રપન્નં વિરથં મીતં ન રિપું હન્તિ ધર્મવિત્ ॥૩૬॥

કેફી અવસ્થાથી ગાંઠો થયેલ, ગાફલ, ઉન્માદી, નિદ્રિત, બાલક, જડ, સ્ત્રી, શરણાગત, વાહનવિનાનો, ભયભીત—આ દશ પ્રકારનો શત્રુ ન મરાય.

કૃપયા નનામ હ—દ્રૌપદીએ નમસ્કાર માત્ર વિપ્રભાવથી નથી કર્યો, પરંતુ “અહો! વિપ્રત્વ પણ આવી દયનીય હાલતમાં મૂકાય છે,” એ કુદરતની લીલા, કે પ્રારબ્ધનું પ્રાણલય એમ સમજી કરણ હૃદયે પ્રણામ કર્યો.

શ્લોક ૪૬માં ધર્મ્ય ન્યાય્ય સકરુણ નિર્વ્યહીકં સમં મહત્ એ ન્યાયની છ ગળણીઓ છે. તેમાંથી ગળાયેલ શુદ્ધ ન્યાય અરિ-સુહૃદને સમત્વથી મળે એનું નામ સંસ્કૃતિ. અશ્વત્થામા-વિભો-અનમાં તેનો પૂર્ણ નિર્દેશ છે.

બ્રાહ્મણો નિતરાં ગુરુઃ-વેદમાં બ્રાહ્મણોડસ્ય મુલ્લમાસીત્ બ્રાહ્મણ ભગવાનનું મુખ છે. મુખ્ય કાર્ય કરવાથી મુખ. ઉપદેશ, વેદા-ધ્યયન, પોષણ એ મુખ્ય કાર્ય મુખ કરે છે. સમાજમાં શાંતિ સંસ્કૃતિનું સ્થાપન ઉપદેશથી થાય, માટે બ્રાહ્મણ તે કાર્ય કરતો હોવાથી તેની રક્ષા કરવી, તે સમાજ રક્ષા છે. ધર્મની દૃષ્ટિએ માટે અશ્વત્થામાને છોડી મૂકો.

અસ્ત્રગ્રામશ્ચ ભવતા શિક્ષિતો યદનુગ્રહાત્-નીતિ વિરૂધ્ધ ધર્મ ગૌણ ગણાય, નીતિ સંયુક્ત આદરણીય મનાય. સ્નેહાતિશય સત્ય તરફ દોરે. એકરાર તરફ વૃત્તિ ખેંચે. આનંદના અતિરેકે પાથે દ્રૌપદી સાથે એકાન્ત વાર્તા-વિનોદમાં કહ્યું, “દેવી! ગુરુની અપાર કૃપા કે પ્રત્યેક છાત્રમાં મને પુત્રાતિશાયી સ્નેહ-જ્ઞાન આપ્યાં. ન્યારે ગુરુપત્ની ગૌતમીએ દ્રોણને વિનવ્યા કે ‘મારા પુત્રને બ્રહ્માસ્ત્રો શીખવો,’ ત્યારે દ્રોણ વદ્યા, ‘દેવી! અશ્વત્થામા હુરૂપયોગ કરશે. લક્ષ્મી, સરસ્વતી લાયક વારસદારને આપવાં, હક્કદાર વારસને નહિ,’ અને ગુરુએ બ્રહ્માસ્ત્રો ન આપ્યાં.” અર્જુનની રઘુઆત સાંભળી દ્રૌપદીએ પૂછ્યું, “સ્વામિન! પછી શું થયું?” કેાન્તેયે કહ્યું, “કાન્તે! પછી એકાન્તમાં ગુરુજીએ સર્વ બ્રહ્માસ્ત્રો સર્વ વિધિ સાથ મને દીધાં.” દ્રૌપદીએ પૂછ્યું, “એમ કેમ?” અર્જુનજીએ કહ્યું, “હુરૂપયોગ નહિ કરું, એ વિશ્વાસે.” એ પ્રસંગને તાલે કરી દ્રૌપદીએ કહ્યું કે, “આજે તેનાજ પુત્રનો વધ કરી આપ સહુપયોગ કરો છો ખરું ને? આ આપની નીતિ કે ?

ઉપકાર પરંપરા સામે એકાદ સાધારણ અપકારને ન વેઠી શકતાં વેરે વળો છો! નાથ, નીતિ ના પાડે છે, વઢે છે કે પાછા વળો. ધર્મ સાથે નીતિનો પણ વિરોધ છે. માટે શત્રુ છતાં પણ વધ ન ઘટે.”

અર્જુને કહ્યું, “ઉપકાર દ્રોણ ગુરુનો છે, તેમનો ક્યાં વિરોધ કરું છું?” તેના પ્રત્યુત્તરમાં દ્રૌપદીએ કહ્યું, “સ વ્વ મગવાન્ દ્રોણઃ-અશ્વત્થામા એ દ્રોણ ગુરુ જાતેજ છે”. આત્મા વૈ પુત્ર નામાસિ એ વેદના પ્રમાણથી, અને મગવાન્ દ્રોણને વિશેષણ આપ્યું. માટે સમર્થ દ્રોણ જાતેજ પુત્ર રૂપે આવ્યા છે, વધ ન ઘટે. કારણ કે નીતિમાં દયાનો અંશ મુખ્ય છે. ધર્મ દૂધ છે, નીતિ તેમાં કેસર છે; પરંતુ દયા તો મિશ્રી છે. તેથીજ ધર્મમાં માધુર્ય છે.

વૃજિનં નાર્હતિ-કપટ વિનાનાં, કરૂણા, નીતિ અને ધર્મ એ ત્રણ તરવો પુષ્ટિદાયક બનશે. પ્રેમમાં, દયામાં અકાપટય, તેની સુવાસિત કસ્તૂરી છે. કરૂણાથી દાન-સમર્પણ છે, પરંતુ કાપટય તેમાં રહી જાય છે; માટે આપે અકપટ વૃત્તિથી બતીને પણ ગુરુપુત્રને મુક્ત કરવા જઈએ.

મા રોદીદસ્ય જનની ધર્મમાં “સમત્વ” એ પ્રધાન અંગ છે. બીજાનો ન્યાય, પોતાને શિક્ષાની વેદી ઉપર મૂકી, તોળવો જોઈએ. “દુઃખનો અનુભવી બીજાને દુઃખ ન આપે, ન ઇચ્છે, એ દિવ્ય તપશ્ચરણ છે. મારે તો પાંચ પતિ છે, ન્યારે ગૌતમીને પતિ નથી. મને પુનઃ માતા થવાનો સંભવ છે, ગૌતમીને તે પણ નથી. મારે પતિ દેવોની અન્ય પત્નીઓ દ્વારા પુત્ર છે, હું પુત્ર વતી છું. ગૌતમીને આ એકજ છે, તે પુત્ર વિહીન થશે;—અને વિશ્વભરના પુત્રો-વિશ્વભરની માતાને વિયોગે સરખુંજ દુઃખ આપે. હું માતૃ હૃદયને આહું છું, પૂજું છું. મારા વ્યાપક માતૃ હૃદયને ક્યાં પુત્ર વિયોગ-અનલની આંચ ન લાગે. પતિવ્રતા નારીનું નેત્ર જલ જમીન પર પડે તો પૃથ્વી નિર્વીયા બની જાય છે.

રહેવામાં જે રસ વિલસતો તે ન સામે થવામાં,
વારિમાં જે રહી શીતલતા તે ન અગ્નિ પ્રભામાં.
ક્ષાન્તિ કેરો વિજય ન વસે વૈરને વાળવામાં;
મૌને જેવું સુખ મનુજને તે નથી ગાજવામાં;
શાંતિમાં જે સહજ વિરતિ તે નથી કૌપવામાં,
રૌવામાં જે વસી વિમળતા તે ન રૌવાડવામાં.

ખોટાદકર.

સાનુબન્ધં શુચાર્પિતમ્ ધર્મમાં મહત્ત્વ હોવું જોઈએ. મહત્ત્વ એટલે જેના ઉલ્લંઘનથી પ્રત્યક્ષ અનિષ્ટ ફળ મળે. અગ્નિનો સ્પર્શ ન થાય, કરીએ તો બાળે. તેજ પ્રત્યક્ષ અગ્નિનો ધર્મ છે. બ્રાહ્મણ અગ્નિ છે; પતિવ્રતા અગ્નિનો પણ અગ્નિ છે. ગૌતમી બ્રાહ્મણ પત્ની અને સ્વયં સતી હોવાથી તેની અવહેલના સર્વથા નાશ કરશે. માટે આપ અવત્થામાને મુક્ત કરો.

કુન્તી

૨ યુધિષ્ઠિર=ધર્મ	૩ ભીમ=બલ
૧ અર્જુન=આત્મા કૃષ્ણ=આનંદ	દ્રૌપદી= ક્ષમા
૪ નકુલ=બુદ્ધિ	૫ સહદેવ=વિદ્યા

કુન્તી

પૃથ્વીમાં અર્જુન-આત્મા એ નિત્ય. ક્ષમા, દયાના સહકારે ધર્મ, બલ, બુદ્ધિ-વિદ્યાનો ઉપયોગ કરે, ત્યારે તેને કૃષ્ણ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે, પણ તે ત્યારેજ કરી શકે કે જ્યારે કુન્તી-મર્યાદા ભકિતનો તે આદર્શ ઉપાસક ભક્ત હોય.

અધ્યાય ૮ મો.

ઉત્તરા પ્રપત્તિ અને શ્રી કુન્તી સ્મૃતિ.

આપ્તુતા હરિપાદાબ્જરજઃ પૂતસરિજ્જલે—વામન અવતારમાં બ્રહ્માજીના કમંડલૂના જલમાંથી ગંગાજી પ્રસવ્યાં. વિપુલ કાલ વીત્યો. અનેક માર્ગમાંથી જલ મળ્યાં. આજે તે કાલનાં ચરણ રજ ક્યાં સંભવે? માટે તેજ ક્ષણે ભીમસેને પ્રભુને વિનવી ગંગાજલમાં ચરણારવિંદ પધરાવી તાત્કાલિક તેમાંથી સંપર્ક પામેલ રજઃ—રેણુઓથી પવિત્ર થયેલ જલમાં સ્નાન કરી શુદ્ધિ અને અન્તઃ શાન્તિ સંપાદિત કરી.

“નિર્વૈર અને નિયમનિષ્ઠ સ્થિતપ્રજ્ઞ મહાપુરુષ”ની પાદરજ ધીરજનાં દાન આપી શકે, અને તેની ફલમાં અનાસક્ત કર્તવ્ય નિષ્ઠા પરમશાંતિ અર્પી શકે. એ કક્ષા શ્રી કૃષ્ણની હતી. યાદવ કુલ સંહાર પછી પણ તેજ પ્રસન્ન વદનમાંથી ઉદ્ધવગીતા પ્રકટી, જે કૌરવ-પાંડવ સંગ્રામના પ્રારંભે કર્તવ્ય શિથિલ અર્જુનને કાજ પ્રકટેલી.

કચસ્પર્શક્ષતાયુષઃ પ્રાણો મસ્તકમાં રહે છે. પુણ્ય શીલ, તપઃશીલના પ્રાણો અત્યંત ઉત્તમ ગણ્યા છે. દ્રૌપદીના કેશ ઉપર તો રાજસૂય યજ્ઞમાં મહાભિષેક પ્રસ્તાવમાં અભિષેક થયેલ, તે વખતે સર્વે તેમના કેશની પ્રશંસા કરેલી. તેમજ મંત્રાભિષેકથી ઉત્તમ પ્રાણ બનેલા; તેનો સ્પર્શ કરનાર—અને તેના સંસર્ગમાં રહેનારના આયુષ્યનો ક્ષય થયો. “પરદારાના, સતી સ્ત્રીના, પુણ્યવતી પત્નીના ક્રોધમાં-પાપભાવમાં કરવામાં આવતા સ્પર્શના પાપથી આયુષ્યની હાનિ થાય છે.”

ગન્તું કૃતમતિઃ બ્રહ્મન્ દ્વારકાં રથમાસ્થિતઃ—ભગવાન દ્વારકા તરફ પ્રયાણ કરતા હતા, ત્યાંજ પ્રપન્ન ઉત્તરાને જોયાં. પ્રભુ રોકાઈ ગયા. ભક્તનું કાર્ય ઉપસ્થિત થતાં આરંભેલ પોતાનું કાર્ય અધવચ્ચમાં મૂકીને ભક્તકાર્ય ભગવાન પ્રથમ કરે છે. બ્રહ્મન્ સંબોધન આ સ્થળે સૂતજી શૌનકને કહે છે, તે જે અશ્વત્થામાએ કોધથી ઉત્તરાગર્ભ વધ માટે બ્રહ્માસ્ત્ર મૂકેલ તે મહાકોધ કરવાનો બ્રહ્માણનો કોઈ કોઈ વાર સ્વભાવ છે, તેમ દર્શાવવા. કારણ કે ભૂગુ રૂપિએ તેમ કરેલું ને !

પાહિ પાહિ મહાયોગિન્ દેવદેવ જગત્પતે ! ૯ અને ૧૦ એ બે શ્લોકોમાં પ્રપત્તિ છે, તે પોતાની અને ગર્ભની રક્ષા માટે. જે વખત પાહિ કહેવામાં, ભયથી વીપ્સા છે; અને એકથી પ્રપત્તિ અને અન્યથી પ્રાર્થના કરી. જગત્પતે ! સંબોધન કર્યું, કારણ જ્યારે યુધ્ધ કાંલમાં અરાજકતા પ્રવર્તે, ત્યારે ઈશ્વર વિના કોણ રક્ષણ કરશે ? ઉત્તરાની પ્રપત્તિમાં કેવલ માતૃવાત્સલ્ય છે કે દહતુ માં—બ્રહ્માસ્ત્ર અનિવાર્ય હોય તો ભલે બાળે, માત્ર બાળકને—ગર્ભને બચાવો.

સમશામ્યદ્ મૃગુદ્વહ—વૈષ્ણવ તેજમાં બ્રહ્માસ્ત્ર તેજ શાન્ત થયું. બ્રહ્માસ્ત્ર અમોઘ અનિવાર્ય છે. તેનું નિવારણ—નાશ—શક્ય નથી; પરંતુ અદ્ય તેજ મહા તેજમાં મળી જાય, તે ન્યાયે. જેમ દુર્વાસાની કૃત્યા ભગવદ્દીય—વૈષ્ણવના સુદર્શનમાં, ભૂગુનો આવેશ પ્રભુના વક્ષઃસ્થળમાં, તેમ અશ્વત્થામાનું બ્રહ્માસ્ત્ર તેજ ભગવત્ તેજમાં—વૈષ્ણવ તેજમાં લય પામ્યું. એ રીતે ભગવાને વેદ મંત્ર મર્યાદા, ભક્ત પ્રપત્તિનાં પાલન કર્યાં અને ભક્ત કાર્ય કર્યું.

કુન્તી માતાની સ્તુતિ :-

શ્રી કુન્તી માતાની સ્તુતિ ૨૬ શ્લોકથી છે. અષ્ટમ અધ્યાય શ્લોક ૧૮ થી ૪૩. સાંખ્યનાં તત્ત્વોની સંખ્યા ૨૫ છે, યોગનાં ૨૬ છે.

ભગવાનની સખીજ યોગ સાધતી મર્યાદા ભક્તિ ૨૬ શ્લોકથી સ્તુતિ કરે છે. નવધા ભક્તિનું સ્વરૂપ હોવાથી ૨૬ શ્લોકમાં ૯ પ્રકાર છે. સ્વરૂપ, ગુણ, લીલા, દુષ્ટથી અજ્ઞેય, લક્ષણ, ફલ, દૈન્ય, પ્રાર્થના અને નમઃસ્કાર એ નવ પ્રકાર છે.

નમસ્યે પુરુષં ત્વાઽઽચમ્—નમઃ શબ્દથી નમો વરિવશ્ચિત્ત્વચ્ચ કરણ અર્થમાં કયચ્ચ થયો આત્મનેપદ આપે છે. એ રીતે નમસ્યેથી સ્તુતિનો આરંભ કર્યો. આ સ્તુતિ પ્રાર્થના રૂપે બની જવાની છે, અને પ્રભુ રોકાઈ જવાના; માટે નમસ્યે આત્મનેપદ યોજ્યું.

સ્તુતિના નવ પ્રકારો એટલે ઉપાસ્ય સ્વરૂપને વાસ્તવિક રીતે દિવ્ય છે તે સમજીનેજ પછી તેનું સ્તવન સંભવે છે. પ્રથમ તો સ્વરૂપ વિચાર કરશે ત્રણ શ્લોકથી.

નમસ્યે પુરુષં ત્વાઽઽચમ્—કેવલ પ્રાતૃપુત્ર હોઈ સંબંધકૃત વાત્સલ્ય હોય અને નમઃસ્કાર કરતાં હશે એવી જ્ઞાન્તિ નથી. પરંતુ પૂર્ણ પરિચય છે, અને નમઃસ્કાર કરે છે કે આપ આઘ પુરુષ છો. સાંખ્ય શાસ્ત્ર પુરુષ તત્ત્વની ઉપાસના કરે છે, અને તે તત્ત્વ અનેક માને છે. તે સમજ મનમાં ન રહી જાય માટે એક વચન અને આઘ એવું વિશેષણ આપી ઉત્તમ પુરુષ ગીતાકત સ્વરૂપે પ્રભુને પ્રાર્થે છે. ભગવાનને કુન્તી માતાજી નટો નાટ્યધરો યથા એ સ્વરૂપે વિરૂધ્ધ ધર્મ સમાશ્રયી દર્શાવે છે, ‘પુરુષ’ સંજ્ઞા જીવની પણ સંભવે છે, માટે આઘ વિશેષણ આપીને તેથી પર તત્ત્વને દર્શાવ્યા. ઈશ્વર એટલે વ્યવસ્થાપક ને નિયામક. પ્રકૃતિથી પર એટલે અંતઃકરણની શાન્તિ, ભગવદ્ દર્શન વિગેરે ફલને આપનાર.

ગુણોથી નમઃસ્કાર ૨૧ અને ૨૨ બે શ્લોકમાં.

કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકીનન્દનાય ચ
નન્દગોપકુમારાય ગોવિન્દાય નમો નમઃ ॥૨૧॥

નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને
નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાહુધયે ॥૨૨॥

કૃષ્ણાય રસરૂપ અને ગુણોથી આકર્ષણ કરનાર રૂપ છે. પરંતુ નિર્ગુણ સ્વરૂપ કેવલ ન બની જાય તેથી વાસુદેવાય ગુણરૂપ અને સાક્ષાત્ વિગ્રહ રૂપે નમઃસ્કાર કર્યા. પિતાને મોક્ષ આપ્યો તો પિતાની ભગિનીને પણ મોક્ષ આપશે. દેવકીનન્દનાય દેવકીજીને આનંદ આપ્યો તો દેવકીજીનાં નણુંદને પણ મોક્ષ આપશેજ. ચ અવ્યયનો પણ અર્થ છે, પાદપૂર્તિ માટેજ કેવલ નથી. પિતાજીની બહેનને મોક્ષ આપ્યો, પરંતુ બનેલી અને કુઆને પણ છોડાવ્યા. સર્વધર્મ, સર્વ સંબંધથી પર છે, છતાં ઉપકાર સ્મરણથી પર નથી, કારણ નન્દગોપકુમારાયનો નમઃસ્કાર પિતા તુલ્ય પિતાના મિત્ર મનાય તેથી તેમને પણ પરમાનંદનું દાન કર્યું. પરંતુ સ જાતો યેન જાતેન યાતિ વંશઃ સમુન્નતિમ્ જગતમાં તે જન્મ્યો, કે જેનાથી વંશોન્નતિ થાય. કેવલ નન્દરાયની રક્ષા નથી કરી, પરંતુ ગોપબલિતોના ઉદ્ધાર કર્યો. નિઃસાધન વ્રજ ભકતોનું ધન થયા તેથીજ પરિચયમાં ગોપકુમાર તરીકે વર્ણવ્યા. ગોવિન્દાય, ઉપનિષદ વેદ, ઇન્દ્રિય પ્રેરક, અને ગોરક્ષક, પૃથ્વી રક્ષક, પ્રભુને પ્રણામ કર્યા.

શ્લોક ૨૨માં પણ ગુણ વંદના છે. ભકિત બે પ્રકારની—ચરણામ્બુજા અને મુખામ્બુજા. દાસ્ય ભક્તિમાં ચરણારવિંદથી કમશઃ એક એક અંગનું ધ્યાન થાય. જ્યારે પ્રણય, વાત્સલ્ય, સખ્યમાં ચક્ષુર્વૃત્તિ મુખારવિંદમાં કેન્દ્રિત થાય. એક સેવા નિષ્ઠ છે, અને અન્ય રસ હુબ્ધ છે. ઉપાસનામાં પણ તેવોજ કમ જોવામાં આવે. જ્યારે શ્રી કુન્તીમાતાજી ઉભય મધ્યસ્થ બની તટસ્થ સ્વરૂપે વિચારવા બેમાંથી કોઈપણ કમ લીધા વિના મધ્યક્રમથી વિચારવાની શરૂઆત વંદનથી કરે છે,

વંદનમાં ચાર અંગ દર્શાવ્યાં, જેમાં ચાર પ્રકારના ગુણ ભાવો છે. નાભિ, માલા (કંઠ), નેત્ર, અંધિ — એ ચાર અંગોનું સ્મરણ કરીને નમઃસ્કાર કરે છે. પ્રભુના ચાર ગુણો — જગત્કારણ, ભૂષણ, કૃપાલુ, સુખલભ્ય એ નમઃસ્કારથી સૂચવ્યા.

પંકજનાભાય — પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા અને વૈષ્ણવી એ ચાર પ્રકારે વાણી વ્યક્ત થાય. નાભિમાંથી પરાવાણી પ્રકટ થાય. કુન્તી માતા યોગની અધિષ્ઠાત્રી શક્તિ છે. સાંખ્યનાં ૨૫ તત્ત્વો, યોગનાં ૨૬ તત્ત્વો છે. માટેજ ૨૬ શ્લોકની સ્તુતિ છે. યોગને પરા જાત કરવાની છે, તેમાંથી સર્વ વ્યવહાર બન્યો છે. માટે પ્રભુને જગતના કારણરૂપે વર્ણવે છે. વ્યવહાર માત્ર શબ્દથી થયો. પ્રથમ શબ્દ વ્યવહાર, પછી અર્થવ્યવહાર એટલે વસ્તુ નિર્માણ. બ્રહ્મા ચતુર્મુખ ચતુર્વેદ રૂપ મુખવાળા પ્રકટયા છે નાભિમાંથી, માટે આપ બ્રહ્માના પણ બ્રહ્મા છો. આપે પાંડવોને મૂલથી આશ્રય આપ્યો.

પંકજમાલિને — નાભિથી પ્રકટેલી વાણી કંઠ-તાલુથી વધુ વ્યક્ત થઈ, વર્ણુમાલા સ્પષ્ટ ઉચ્ચારાઈ; તે દર્શાવવા કંઠમાં કમલવાળા પ્રભુને પ્રણામ કર્યા. સર્વ લક્ષ્મી શબ્દમાં વસેલી છે. કંઠની માલા શ્રી લક્ષ્મીજીએ સ્વયંવરમાં સમર્પી છે. માટે ‘પંકજમાલી’ વિશેષણ લક્ષ્મીપ્રદ-પ્રભુ છે, તેમ દર્શાવવા કહ્યું. આપે પાંડવોને લક્ષ્મી આપી.

પંકજનેત્રાય — નેત્રદ્વારા નિયમન થાય. શક્તિ નિપાત પણ થાય. દુષ્પ-શ્રમ વિમોચન પણ થઈ શકે; માટે આપ પંકજનેત્ર છો. નેત્રમાં વાત્સલ્ય, ક્ષમા, માધુર્ય ધારણ કરી, જીવને સ્નેહવશ કરી માર્ગનિષ્ઠ બનાવો છો. અથવા અપરાધી કાલિય નાગ ઉપર અમી નજરે નિરખી તેને નિર્વિષ બનાવો છો. નેત્રમાંથી અમીવૃષ્ટિ કરી કાલિય નાગના ધરાનાં જલપાન કરેલ ગોપ બાલને સજીવન કર્યા હતા.

પંકજાહ્નયે — પંકજ જેવા કોમલ ચરણ હોઈ આપ સુખથી સેવી શકાય તેમજ મેળવી શકાય તેવા છે. કાલિયના મસ્તક ઉપર નૃત્ય કર્યું તો પણ કોમલતાથી નાચી તેની રક્ષા કરી; જો કે બ્રહ્માંડને ધારણ કરનાર છે, તો પણ પુષ્પ સમાન હલકા બની ગયા.

૨૩, ૨૪ અને ૨૫ આ ત્રણ શ્લોકમાં ભગવદ્લીલા દર્શાવી.

સ્વકુટુંબ સંબંધ અને ભક્તકુટુંબ સંબંધમાં ભક્તના કુટુંબની રક્ષા પ્રભુએ વિશેષ પ્રકારે કરી છે. તુલનાત્મક નમઃસ્કાર ૨૩ માં શ્લોકમાં. હૃષીકેશ સંબોધન રક્ષા કરવાની રીતિ બતાવવા માટે કર્યું. કેવી રીતે રક્ષા કરે છે? ત્યારે કહ્યું કે દરેક ઇન્દ્રિયમાં રસરૂપે પ્રવેશ કરી તેમાંથી વિષય રસને આપ દૂર કરે છે.

૨૪ મો શ્લોક વિવેક શીખવે છે. “ઉપકૃતિનું સ્મરણ એજ સુખનની સંસ્કૃતિ.” સ્વજનના ઉપકારોના સ્મરણમાં સંબંધ કાયમ રહે છે, સદ્ભાવ કાયમ રહે છે. માનવ જીવનમાં પ્રભુથી થયેલ અસાધારણ મદદોની યાદમાં માનવ શીલની મર્યાદામાં રહી શકે છે.

વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વત્ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો...(શ્લોક ૨૫)

સુખ પર શીલા પડે, હરિ હૃદયસેં જાય;

બલિહારી વહ હુઃખકી, પલ પલ નામ જપાય.

સુખ સ્વાર્થ તરફ દોરે, હુઃખ તપશ્ચર્યા તરફ ખેંચે, “હુઃખ ડહાપણની દવા, સુખ ગાંડપણની-પ્રમાદની હવા.” જગદ્ગુરો સંબોધનથી પ્રભુને કહ્યું કે એ ઉપદેશ આપની પાસેથી મળ્યો.

વિપદો નૈવ વિપદઃ સંપદો નૈવ સમ્પદઃ ।

વિપદ્ વિસ્મરણં વિષ્ણોઃ સમ્પદસ્મારાયણસ્મૃતિઃ ॥

૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯ એ ચાર શ્લોકોમાં ભગવાન દુષ્ટવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિવાળાને ન સમજાય તે વાત સમજાવે છે.

જન્મૈશ્વર્યશ્રુતશ્રીભિરેધમાનમદઃ પુમાન્...(શ્લોક ૨૬)

જન્મ (કુલાભિમાન), ઐશ્વર્ય, શ્રુત (જ્ઞાનાભિમાન), શ્રી (ધનાભિમાન)—એ ચાર વસ્તુઓથી માનવવૃત્તિ દૂષિત બને અને પ્રભુને સમજવાની યોગ્યતાનો ક્ષય થાય.

કુન્તીજીની સ્તુતિમાં નવ પ્રકારે ભગવાનના ધર્મનું નિરૂપણ કર્યું છે, જે નવ પ્રકારની ભક્તિના કારણભૂત છે. સ્વરૂપ, ગુણ, લીલા એ ત્રણેના સમુદાયમાં નવ પ્રકારની ભક્તિ વહેંચાઈ જાય. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ એક વિભાગ; પાદ સેવન, પૂજન, વંદન, દાસ્ય એ બીજો વિભાગ; અને સખ્ય, આત્મ નિવેદન એ ત્રીજો વિભાગ.

૧. સ્વરૂપ સમજી શક્યા પછીથી શ્રવણ ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે દયા, ક્ષમા, ઔદાર્ય આદિ ગુણો સમજાયા, ત્યારે સતત ગુણકીર્તન કરાય; અને લીલાઓ, ચરિતો જાણ્યાં, ત્યારે તેનું સ્મરણ કાયમ રહી જાય.

૨. ત્રણ અંગો સિદ્ધ થયાં અને તે સ્વરૂપની સમીપે જવાનું મન થયું. સ્વરૂપની સમીપમાં જવાથી ચરણ સેવા, પૂજન, વંદન, દાસ્ય એ ચાર પ્રકારે ભક્તિ કરવાનો લાલ મળ્યો. એ બીજો ખંડ થયો.

૩. દાસ્ય સિદ્ધ થતાં વિશિષ્ટ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું. સખ્ય-આત્મ નિવેદન કર્યું. આ પ્રકાર છે નવધા ભક્તિના. પ્રથમ સ્વરૂપ-જ્ઞાન આવશ્યક છે.

શિષ્ટ પુરુષનેજ સ્વરૂપ સમજાય, દુષ્ટને નહિ. જન્મ, ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન, સંપત્તિ એ ચારનો ગર્વ હોય તે દુષ્ટ ગણાય. તેને કોઈ પણ મહત્પુરુષ કે પૂર્ણ પુરુષના સ્વરૂપમાં આદર ન થાય. સ્વરૂપમાં આદર ન થાય તો સમીપમાં ન જાય; અને સમીપમાં ગયા વિના સખ્ય-આત્મ નિવેદન કેમ સિદ્ધ થાય? મહોન્મત કે વિષયાસક્ત ત્યાગ, સેવા, દાન, લજન તરફ ન જઈ શકે. જન્મ-કુલાભિમાન-મદિરા સમાન છે. એક ચોખ્ખામાંથી હુતદ્રવ્ય બને, તેનોજ દુરૂપયોગ કરતાં માદક પીણું બને. ઐશ્વર્ય રાજ્ય-કુલનો મદ છે. સાશ્વજ્ઞાન મદ બુદ્ધિનો વિકાર છે. શ્રી વ્યાપાર-ઉદ્યોગનો મદ છે. આ ચાર દુષ્ટ પુરુષના મદ છે, તેથીજ તેમને ઇશ્વર ન ઓળખાય. શિષ્ટોથી પણ ભગવાન ઓળખાતા નથી. પરંતુ નથી ઓળખાતા એટલું એમને જ્ઞાન છે. તેટલું પૂર્ણ છે.

સમાજ સમજને ન સ્વીકારે ત્યારે બલાત્કારે શાસન શિરે આવે. સમાજ શાસનને પણ તિરસ્કારે છે, તોડે છે ત્યારે સમય સર્વ શાસન હાથમાં લે છે, ને શીસ્ત-શીલ શીખવે છે, કલહ-આન્તર કલહના એક શસ્ત્રને હાથમાં લઈ ભાન આપે છે. મૂતાનાં ઘનિમથઃ કલિઃ પ્રાણીઓમાં, કુટુંબમાં, રાષ્ટ્રમાં આન્તર કલહ એ આખરી ઇશ્વરી નિયમન છે. કુન્તીજી જગતની મર્યાદાને રક્ષવા ઇચ્છતી લકિતએ મન્યે ત્વાં કાલમીશાનમ્ એ શ્લોકમાં કાલને પ્રભુતા સ્વરૂપે બતાવ્યો.

૩૦, ૩૧ આ બે શ્લોકોમાં ભગવાનનું લક્ષણ વર્ણવે છે.

જન્મ કર્મ ચ વિશ્વાત્મજસ્ય—આપ અજન્મા છો, વ્યાપક છો; પછી “એક અલ્પ આકારે આપનો પ્રાદુર્ભાવ શી રીતે?”

બ્યારે બીજી શંકા થાય કે પશુ પક્ષી સામાન્ય યોનિમાં જન્મ કેમ સંભવે? આ બન્ને પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર તદત્યન્તવિહમ્બનમ્ એ તો કેવલ એક નટની માફક વેષગ્રહણ છે, આસક્તિથી નથી. તે રૂપે પણ નથી. સામાન્ય બુદ્ધિથી ન સમજાય.

વાસ્તવિક રીતે તો પક્ષી યોનિમાં-હંસમાં રહેલો વિવેક, શુકમાં ભાસતું માધુર્ય, પશુઓમાં-વરાહમાંનું ગન્ધ દ્વારા પૃથ્વીનું સંશોધન, સિંહ-નૃસિંહમાં સંયમ અને એજ સંયમથી ગજેન્દ્ર એટલે કામ મદનો વિજય-એ ઇશ્વર ધર્મોનું અવતરણ છે. તે અવલોકને ઇશ્વરની વ્યાપકતા અને અદોષતાનું પ્રતિપાદન છે.

શ્રી કુન્તીજીની આર્દ્રતા અને એકરાર

ગોપ્યાદદે ત્વયિ કૃતાગસિ દામ તાવદ્

યા તે દશાશ્રુકલિલાંજન સંભ્રમાશ્વમ્

વક્ત્રં નિનીય મયમાવનયા સ્થિતસ્ય

સા માં વિમોહયતિ મીરપિ યદ્વિમેતિ ॥૩૧॥

ત્વયિ આપે અપરાધ કર્યો. આપ એટલે વેદથી વેદ નથી. પરંતુ કેવલ કૃપાવેદ છે. ત્વયિ વેદદુર્લભે, વેદ દુર્લભ, યોગ અગમ્ય યોગ અપ્રાપ્ય, કર્મ અગમ્ય, સાધનથી અપ્રાપ્ય, ખાર હબર વર્ષના તપ પછીથી પણ કેવલ અતુકંપાથીજ મળેલ, રસાત્મક શ્રી કૃષ્ણ, આપે એક ગોરસ ભાગી. એ નાના અપરાધ માટે બંધન પામે, ને નિરંજન બ્રહ્મ અંજનભરી આંખમાં અશ્રુમોકિતક ભરી, વેદાન્ત વેદ મુકિતથી પણ પર સુખ-લકિત માતાને આપી, મુકિતને હસે, અને વદે કે મારી અક્ષિના એક ખિંદુમાં મુકિત-ઓની શ્રેણી છે. અને મુકિત દેવીને, પરાલકિત-સેવા પ્રતિમા માતા યશોદાના ચરણ આચરણ રજ તરફ દોરે છે. તેવું આપનું લકિત

વશ-લકત વત્સલ, સજલ નયન મુખારવિંદ મને મોહ પમાડે છે, આકર્ષે છે. આલ્હાદે છે, વ્યથા દે છે, આદેશ દે છે, ઉપાલંબ દે છે, ને મર્યાદામાંથી પ્રીતિ પુષ્ટિમાં દોરે છે.

કુન્તી માતા વિનવે છે કે આપની આંસુ ભરી આંખ અનેક ભાવ બતાવી ભવબંધન છોડવે છે, પ્રભુ આકર્ષે છે, પ્રીતિવશ્યતા દર્શાવી આલ્હાદે છે; સૌન્દર્ય-માધુર્ય-પૂર્ણ મુખાકૃતિથી વ્યથા કરે છે; પરા-ધીનતા બતલાવી કે મારાં માતા પિતા કારાગૃહમાં છે, ત્યારે મ્હારે પરગેહવાસ કરવો પડ્યો, ને એક નાની નુકસાની માટે આવડી કડક શિક્ષા! એ અવલોકતાં વ્યથા કરે છે.

ઉપાલંબ આપે છે કે “કુન્તી! ફેઈ બા! બાપની પીરમાં ભાગ લે તે ભગિની; જ્યારે મારાં માતા પિતા કારાગૃહમાં છે, ત્યારે તમે મને આશ્રય પણ ન આપ્યો. કંસનો ડર લાગ્યો? પરંતુ પિતાના મિત્રને ધન્યવાદછેકે મિત્ર પુત્રને આશ્રય આપ્યો. કંસ જેવા સમર્થ સામે અરે! કહો મૃત્યુ સામે-માયું ઉચ્ચકયું. ફેઈ! એ નંદ યશોદાનો રૂણી છું. બાંધે તો બંધાઉં; જે કરે તે સર્વ સહુ.” પ્રભુ! એ નજર મને મોહ પમાડે છે.

૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫ એ ચાર શ્લોકોમાં પ્રભુ પ્રાકટયના હેતુ અને નિર્ણય.

યદુવંશની કીર્તિ માટે, માતા પિતાના ક્ષેમ માટે, પૃથ્વીનો ભાર દૂર કરવા, સર્વ પ્રાણીના કલ્યાણ માટે-એ ચાર પ્રકારમાંથી અંતિમ હેતુ શ્રેષ્ઠ છે.

(૧) વંશમાં, ‘સ જાતો યેન જાતેન’ તે જન્મ્યો મનાય, જેનાથી વંશની કીર્તિ વધી. યદુકુલની કીર્તિ ભગવતપ્રાદુર્ભાવે વધી. મલયમાં સર્પો રહેતા, પરંતુ સર્વ વૃક્ષોને એક સરખાં સુખડનાં બનાવ્યાં ને મલયાચલનો મહિમા વધ્યો. ભકતોનો ત્યાં જન્મ થયો. દક્ષિણમાં ભકિત, ભકતો ને પુષ્ટિ ભકિત પ્રકટી.

किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा

यत्र स्थिताश्च तरवस्तरवस्त एव ।

वन्दामहे मलयमेव हि पर्वतानां

यत्रોद्भवश्च कुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥

“ત્યારે તું વૈષ્ણવ સાચો, જ્યારે તારો રંગ બીજાને લાગ્યો.” તે ન્યાય સાચો કર્યો. તે દર્શાવતો શ્લોક —

केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये

यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् ॥૩૨॥

યદુરાજના વંશની કીર્તિ વૃદ્ધિ કાળે પ્રકટયા.

(૨) બીજા મતમાં વસુદેવ દેવકીનું ક્ષેમ અને અસુર વધ માટે પ્રાદુર્ભાવ છે એમ માન્યું (શ્લોક ૩૩). યદુરાજની વાત તો દૂર ગઈ, નિકટની વાત કરો તો પિતામાતાના હિત માટે પ્રાદુર્ભાવ.

(૩) ત્રીજા મતના રૂષિનું મન્તવ્ય શ્લોક ૩૪. પૃથિવીના હિતમાં પ્રત્યેકનું હિત આવી જશે, માટે અનેક રાજાઓથી પીડાતી પૃથિવીને ભાર મુકત કરવા જન્મ્યા.

(૪) જ્યારે એ ત્રણે પૂર્વ પક્ષ માની સિદ્ધાન્ત કુન્તી માતાએ વર્ણવ્યા કે-દુઃખનું મૂલજ અવિદ્યા છે. તેનું નિવારણ સર્વત્ર શ્રેયસ શાંતિ, સુખ થઈ શકે તે માટે આપે લીલા ચરિતોના વિસ્તાર માટેજ અવતાર લીધો (શ્લોક ૩૫).

તાત્પર્ય:—પૂન્યત્વ શાથી-શરીરથી કે ક્રિયાથી? જે શરીરથી પૂન્યત્વ છે તો તેનાં બે કારણ-વંશ યોગ્યતાથી અથવા પિતૃગૌરવથી. જે કર્મથી પૂન્ય ગણાય તો જેનાં કર્મ દુઃખોને દૂર કરે અગર મોક્ષ આપે. આ ચાર મતોના પૃથક વિચારક ચાર રૂષિઓના ચાર મતો ઉપરના ચાર શ્લોકોમાં વર્ણવ્યા.

૩૬મા શ્લોકે ક્લ નિર્ણય કરી દીધો. ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦ એ ચાર શ્લોકોમાં દૈન્ય નિરૂપણ છે. નવ પ્રકારની ભક્તિમાં સખ્ય ભક્તિ જ્યારે ભક્તમાં આવે, ત્યારે સમભાવ આવે અને સમભાવથી દૈન્યનું નિવારણ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ હસ્તિનાપુરમાં વસ્યા, અર્જુનની સાથે સખાના વ્યવહારમાં. આજે ભગવાન દ્વારકા તરફ પ્રયાણાભિમુખ છે. તે વિયોગનો ખ્યાલ આવતાં જ દૈન્ય આવ્યું અને પ્રભુને કહ્યું કે હમને ન છોડી દેશો.

૪૧, ૪૨મા શ્લોકોમાં પ્રભુને અત્યંત મુખ થઈ પ્રાર્થના કરી.

અથ વિશ્વેશ વિશ્વાત્મન્ વિશ્વમૂર્તે સ્વકેષુ મે
સ્નેહપાશમિમં છિન્ધિ દદં પાણ્ડુષુ વૃષ્ણિષુ ॥૪૧॥

ત્વયિ મેઽનન્યવિષયા મતિર્મધુપતેઽસકૃત
રતિમુદ્ગહતાદદ્ધા ગંગેવૌષ્ઠમુદન્વતિ ॥૪૨॥

અથ શબ્દથી પૂર્વ પ્રકરણથી અલગ બીજું પ્રકરણ બતાવી પ્રભુને કહ્યું કે વિશ્વેશ, આપ વિશ્વના સ્વામી છો, તો આપને તો સર્વની રક્ષાકરવીજ રહી. જો આપ પધારશો તો પાંડવોનું અકુશળ છે અને આપ નહિ પધારો તો યાદવોનું અહિત થશે. મારે તો બે સરખા. કોનું હિત સાધવું? અથવા તેમને માટે હિતની પણ શી ચર્ચા? માત્ર આપ એ બન્નેમાંથી મારાજ સ્નેહપાશનો ઉચ્છેદ કરો. ચિત્ત વ્યાકુલતામાં યાદવોમાંથી પણ સ્નેહ વિચ્છેદ માગતાં પ્રભુમાંથી પણ સ્નેહ વિચ્છેદ ન થાય માટે કહ્યું કે ત્વચિ મે આપનામાં તો મારો સ્નેહ અનન્ય રહે.

૪૩મા શ્લોકમાં સ્તુતિનો ઉપસંહાર

શ્રીકૃષ્ણ કૃષ્ણ સરવ વૃષ્ણયશમાવનિધૃત
રાજન્યવંશદહનાનપવર્ગવીર્ય ।
ગોવિન્દ ગોદિજ સુરાર્તિહરાવતાર
યોગેશ્વરાશ્ચિલગુરો ભગવન્નમસ્તે ॥૪૩॥

નવધા ભક્તિના સ્મરણ ભૂત નવ વિશેષણો ભગવાન વિશેષ્યને આપ્યાં. ભગવાન સંબોધન ગુણવાચક છે, ભગવાનને દર્શાવવા માટે. શ્રીકૃષ્ણ વગેરે નવ વિશેષણો છે. ભગવાન એટલે પડગુણ સમ્પન્ન ગુણ વિગ્રહ થયા. એ ગુણ વિગ્રહે ભક્તો માટે આકાર સ્વીકાર્યો.

૧. પ્રથમ વિશેષણ શ્રીકૃષ્ણ જેમાં સ્વરૂપ દર્શાવ્યું. શ્રીકૃષ્ણ-શ્રિયા સહિતઃ કૃષ્ણઃ इति सौन्दर्यं परिपूर्णं હે કૃષ્ણ! દર્શન સુખ આપી પોતાના સ્વરૂપમાં અભિમુખ કરનાર, ચપલા દષ્ટિને અચલ રૂપમાં અચલ અમલ કરનાર.

૨. કૃષ્ણસખ દ્વિતીય વિશેષણમાં ગુણો દર્શાવ્યા. કૃષ્ણઃ અર્જુનઃ તસ્ય સખા इति કૃષ્ણસખ અર્જુનના સખા. અર્જુનના પાંડવોના સુખ દુઃખ વ્યસનમાં સમભાગી થઈ સખ્ય સુખ આપનાર. સખ્ય ભક્તિ પ્રભુ ઇચ્છાથી મળે. સમાનિ જ્ઞાનિ તસ્ય ભક્તને પોતાની સમાન નિર્વિકાર ઇન્દ્રિયોનું પ્રદાન કરનાર.

૩. વૃષ્ણિઋષમ ત્રીજા વિશેષણમાં લીલા દર્શાવી.

વૃષ્ણિવન્ મેઘવત્ મક્તામિમતવર્ષણ મેઘની માફક ભક્તોનાં અભિષેકને પૂર્ણ કરનાર. મનુષ્ય વિગ્રહ વિના ભક્તોને સાક્ષાત્ સુખ શી રીતે મળે? માટે વૃષ્ણિ કુલમાં જન્મી માનવદેહે લોકોત્તર લીલા કરી. વૃષ્ણિ મેઘ વિશ્વ માટે વર્ષે, તેમ આપ અમાપ લીલાઓથી વિષય તાપ હરવા વરસ્યા.

અવનિધુગ રાજન્યવંશદહન — ચતુર્થ વિશેષણમાં દુષ્ટથી અજ્ઞેયત્વ સ્વરૂપ બતાવ્યું. અવનિં દ્રુહન્તિ એ રાજન્યાસ્તેષાં વંશમન્વયં દહતિ इति - પૃથ્વીનો દ્રોહ કરનાર રાજાઓના વંશના દાહક અગ્નિ. રાજાઓમાં પરસ્પર કલહ બચત કરી વાંસડાના વનની માફક બાળનાર. — જો પ્રભુના સ્વરૂપને જાણે તો રાજાઓની આ સ્થિતિ કેમ બને? ઉદઘા રાજાઓ પ્રભુને સેવે.

૫ અનપવર્ગવીર્ય, પાંચમા વિશેષણમાં ધર્મ દર્શાવ્યો.

ન વિદ્યતે અપવર્ગઃ ક્ષયઃ યસ્ય તાદશં વીર્યં યસ્ય ક્ષતિઃ, અવિનાશી વીર્યં વાણાઃ જેના પરાક્રમનો અવધિ નથી, એવા અમિત પરાક્રમી.

૬. ગોવિન્દ, છઠ્ઠા વિશેષણમાં જન્મનું પ્રયોજન.

ગોવિન્દ વેદવાણી લબ્ધ વિમવઃ વેદોની વાણીથી જેનો વૈભવ ગવાય છે તેવા. ગાય, શ્રુતિ, પૃથ્વી, ઇન્દ્રિયોનું રક્ષણ એ એકજ પ્રયોજન માટે પ્રકટેલા.

૭. ગોદ્વિજસુરાર્તિહરાવતાર - સાતમા વિશેષણમાં ફલ ખતાવ્યું. ત્રણ લીધાં. ગાયો, બ્રાહ્મણો, દેવો. એ ત્રણે યજ્ઞનાં અંગો હોવાથી ત્રણનું ગ્રહણ કર્યું છે.

૮. યોગેશ્વર, આઠમા વિશેષણમાં દૈન્ય નિવૃત્તિ ખતાવી.

યોગેશ્વર, સૂક્ષ્મદર્શિન ભૂતકાળના તો દૃષ્ટ થઈ શકાય છે. પરંતુ ભવિષ્યના નથી થવાતું. એટલે આપ તો ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્યનું પણ યોગદૃષ્ટિથી દર્શન કરી શકો છો.

૯. અખિલ ગુરો નવમા વિશેષણમાં પ્રાર્થના કરી.

અખિલગુરો હિતોપદેષ, હે હિતોપદેશક, મારી સ્તુતિ-પ્રાર્થનાને અનુરૂપ ન વર્તતાં આપ જ મને મારું જે હિત હોય, તેજ કૃપા કરીને દર્શાવો.

મારી ભેટમાં તો હે મગવન નમસ્તે હે નાથ, કેવલ આપને નમઃસ્કારજ સમર્પું છું.

કુન્તી માતાજીએ કલપદૈઃ અન્તર્ગર્ભિત કલી ખીજ વાળી વાણીથી પ્રભુની સ્તુતિ કરી; અને પ્રભુ રોકાયા.

શ્રી કુન્તીજીને લાગ્યું મારી સ્તુતિથી પ્રભુ રોકાયા. યુધિષ્ઠિરજીએ માન્યું મારી આમન્યાએ રોકાયા; અર્જુનજીને ભાસ્યું મારી મૈત્રીને દાવે રોકાયા; ભીમસેને કહ્યું મારા ભાવે પ્રભુ રોકાયા; જ્યારે નકુલ સહદેવે માન્યું અમારી લાગણીએ પ્રભુને અનુકંપાવશ ખતાવ્યા ને રોકાયા. સુભદ્રાજી સમજ્યાં, મારો માડીબયો મારી બે દુઃખસુખની વાત સાંભળવા રોકાયો; અને દેવી દ્રૌપદીને લાગ્યું મારી આંખલડીના આંસુડાંની 'આણે' હરિ રોકાયા. હસ્તિનાપુર પ્રજાજનના મનને થયું; "કેવલ અશરણ શરણ હમને દર્શન-સુખ દેવા બિરાજ્યા." મહાભાગ દેવવ્રત ભીષ્મે માન્યું, "મારી સદ્ગતિ સાધવા સંતોના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ રોકાયા. શ્રી આચાર્ય ચરણનું મનઔવ છે કે પક્કં મગવતઃ કાર્યં બહવાર્થાનાં ચ સાધકમ્ "પ્રભુના એક કાર્યમાં અનેકનું હિત સાધવાનું હોય છે."

પ્રભુ એટલે-સૌને લાગે મારો, સર્વને લાગે ખ્યારો, સર્વથી રહે ન્યારો. એક વ્યક્તિનો ન થનારો, સર્વનો સહિયારો, સ્નેહનો કિનારો, સિધ્ધાન્તનો મિનારો, કૃપાનો ક્યારો, એ છે જીવનનો ધારો, તે છે પ્રભુ-એ વિચારો.

"એનામાં વિશ્વનું મમત્વ વસે, પરંતુ વિશ્વમાં સમત્વ સાથે મમત્વે વર્તે"

યુધિષ્ઠિર રાજાનો મોહ સાત શ્લોકમાં. (૪૬થી ૫૨):—

યુદ્ધ પછીથી યુધિષ્ઠિરને વિષાદ થયો. યુદ્ધ પૂર્વમાં અર્જુનજીને થયો. યુધિષ્ઠિરનો વિષાદ પ્રભુ પ્રેરિત હતો. સૂર્યની હાજરીમાં અંધકાર ન સંભવે, તેમ શ્રી કૃષ્ણના સાન્નિધ્યમાં શોક ન ઘટે; તો પણ પ્રભુ સંકેત હતો; અને ધર્મરાજના ચિત્તને વિષાદે ઘેર્યું ભીષ્મ દર્શન, ભીષ્મ સ્તવન અને ભીષ્મ નિર્વાણ એ ત્રણ તેમાંથી જન્મ્યાં. ૪૬ થી ૫૨ શ્લોકો યુધિષ્ઠિર પરિતાપના.

સ્વસ્મિન્ યદૈવ કરણમુત્તમસ્યાઽધમસ્ય વા ।
તદૈવ માંહઃ કૃષ્ણે તુ જ્ઞાનમિત્યેવ નિશ્ચયઃ ॥

ઉત્તમ કક્ષના કે સાધારણ ભૂમિના પણ માનવના મનમાં
“હું કર્તા છું,” એવી સમજ તેજ મોડ; પરંતુ કૃષ્ણે તુ શ્રી કૃષ્ણજ
કર્તા છે, એ સમજનું નામ જ્ઞાન. જ્ઞાનમિત્યેવ નિશ્ચયઃ

અધ્યાય ૯

લીમ સ્તુતિ અને લીમ મુક્તિ

इति भीतः प्रजाद्रोहत् सर्वधर्मविविक्तस्य

ततो विनश्यत् प्रागाद् यत्र देवव्रतोऽपतत् ॥૧॥

વિનશન ક્ષેત્ર — સરસ્વતીની પાસે કુરુક્ષેત્રમાં આવેલ સ્થાન
છે. અનુગ્રહ ભગવત્સ્વભાવ છે. લીમ પિતામહની મુક્તિ સાધવાનો
ભગવત્સંકલ્પ હતો. જે ભગવાનની સ્તુતિ દ્વારા ભગવાન હૃદયમાં પ્રવેશ
પામે તોજ મુક્તિ સંભવે. માટે સ્તુતિના પૂર્વમાં કેવલ સ્વેચ્છાથી જ
ભગવાનનાં દર્શન થાય, એટલે હૃદય અર્દ્ર બને, સ્તુતિ કરવાની
વૃત્તિ થાય. માટે ભગવાન બાણશય્યા ઉપર સુતેલ લીમપિતામહની
પાસે આવ્યા. પરંતુ યુધિષ્ઠિરને નિમિત્ત બનાવીને આવ્યા. જે
ભગવાન અર્જુનનું સમાધાન કરી શકે તે સરલ યુધિષ્ઠિરજીને ન
સમજાવી શકે? તે ન બને. પરંતુ યુધિષ્ઠિરના મનમાં પોતેજ
શંકા સ્વરૂપે પ્રવેશ કર્યો. અને તે શંકાના સંશોધન માટે સર્વ
ધર્મના જિજ્ઞાસા આવશ્યક હતી. લીમ દ્વારા તે જિજ્ઞાસા
પૂર્ણ કરાવી.

યુધિષ્ઠિર-લીમ મિલન કરાવવામાં ભગવાનનો સંકલ્પ
પરસ્પરમાં નિર્વેરભાવ, પોતાના દોષોનો એકરાર, અને ઉભય
ઉપર પ્રેમભાવ પ્રકટાવવાનો હતો. બ્રહ્મચર્યાના અમોઘ તેજે દિવ્ય
યાદ શક્તિ અને દેહની સહન શક્તિ યુધિષ્ઠિરજીને જોવા મળ્યાં.
જે સ્થળમાં મળ્યા, તેનું નામ વિનશન ક્ષેત્ર છે.

સરસ્વતી એ આત્મવિદ્યા છે. આત્મજ્ઞાન, સર્વાત્મભાવનો
પ્રવાહ સરસ્વતી છે. તે સરસ્વતીના અવલંબને જે કુરુક્ષેત્રમાં-
કર્તવ્યક્ષેત્રમાં-કર્મ કરે, તે કર્મના ફલમાંથી મુક્ત બને છે. કારણ
ત્યાં સર્વકર્મનું ફલ બ્રહ્મને સમર્પણ છે. બ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ છે.

લીમ અને બાણશય્યા-બાણશય્યા એ યોગાગ્નિ દ્વારા દેહ અને
કારણ દેહનું દહન છે, અને આત્મ સંશોધન છે. બીજી રીતે સમર્થ
મનુષ્ય પણ ભગવાનનો કે ભગવન્નનનો દ્રોહ કરે તો તેને તેનું
પરિણામ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે, તે બાણશય્યા ઉપર સુવાથી બતાવ્યું.

લીમ પિતામહ અને પાંડવ મિલન :—

प्रणमुः पाण्डवा भीमं सानुगाः सह चक्रिणा — પાંડવોએ
અને ભગવાને લીમને નમઃસ્કાર કર્યો. પિતામહ તરીકે પાંડવોએ
પ્રણામ કર્યો. જ્યારે ભગવાને ભગવદ્ ભક્ત તરીકે ગૌરવ રક્ષવા
નમઃસ્કાર કર્યો. સહ ચક્રિણા એવું પદ વાપરવામાં સુદર્શન જ્ઞાન
તત્ત્વથી લીમને કાલ ભયમાંથી મુક્ત કર્યો, અને વિરૂદ્ધ ધર્માશયી
તરીકે ભક્તવત્સલપણું બતાવ્યું કારણકે યુદ્ધમાં લીમને પ્રતિજ્ઞા
કરી કે “કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા તોડાવું, શસ્ત્ર પકડાવું, ત્યારેજ ખરો”;
અને ભગવાને અર્જુન-રક્ષા માટે ચક્ર (રથચક્ર) હાથમાં લીધું હતું.
તેજ ભગવાન આજે ચક્ર લઈને આવ્યા. લીમને જોયા અને પોતાના
જેવા અપરાધીને પણ મુક્તિ આપવા દયાલુતા દર્શાવી પધાર્યા છે.
એ અનુસંધાનેજ તેમના હૃદયમાં ભક્તિ ભયું સ્તોત્ર પ્રકટયું.

શ્લોક ૫ થી ૮ માં પુણ્ય મંડલ મિલન વર્ણવ્યું. પુણ્ય-
શીલનો દેહ છૂટે, ત્યારનું વાતાવરણ નિતાંત શાન્ત, પ્રેરક અને
ભાવ વર્ધક હોય છે. લીમ પિતામહની મહત્તા સર્વ ઋષિઓના
પધારવાથી પૂરવાર થઈ. ભૃગુ વિગેરે બ્રહ્મર્ષિઓ હતા. નારદ વિગેરે
દેવર્ષિ હતા. મનુ વિગેરે રાજર્ષિ હતા. પર્વત, નારદ, ધોમ્ય,

વ્યાસ, બૃહદ્વેદ, ભરદ્વાજ, પરશુરામ આ સાત સાત્વિક દેવર્ષિઓ હતા. વશિષ્ઠ, ઇન્દ્રપ્રસદ, ત્રિત, યૃત્સમદ, અસિત, કક્ષીવાન ગૌતમ, અત્રિ, કૌશિક, સુદર્શન, એ દશ રાજસ પ્રદર્ષિ હતા. પરંતુ કૌશિકોઽથ સુદર્શનઃ એ શ્લોકમાં એક સાથે નવ ઋષિને વર્ણવી અથ અવ્યયથી સુદર્શન ઋષિને અલગ દર્શાવ્યા એટલે નવ પ્રદર્ષિઓ હતા. શુકદેવ આદિ મુનયઃ શબ્દથી બતાવ્યા.

ભીષ્મે કરેલો સત્કાર - દેશકાલવિભાગવિત્ - મુનિઓ, ઋષિઓ, ભગવાન આવ્યા છે, અને પોતે બાણશય્યા પરવશ છે; એટલે દેશ, કાલને અનુસરીને પૂજ્યા. માનસી, વાચિકી અને આંજલિકી એવી પૂજા કરી.

ઉપદેશના અધિકારીઓ :— પાંડુપુત્રાનુપાસીનાન્ પ્રશ્નયપ્રેમ-સંગતાન્, સ્નેહ, શિક્ષા, જ્ઞાન એ ત્રણ વસ્તુઓ અધિકારીને અપાય. પાંડુપુત્રો તરીકે પોતાના ભાઈના પુત્રો હોવાથી સ્નેહને પાત્ર છે; પરંતુ ઉપાસીન્ એટલે ધાર્મિક હોવાથી શિક્ષણના અધિકારી છે. પ્રશ્નયપ્રેમસંગત એટલે વિનયી અને સ્નેહાળ હોઈ જ્ઞાન આપવા માટે પણ યોગ્ય છે.

શ્લોકથી ભીષ્મનું નિવેદન.

બીજા, ક્ષેત્ર, સ્વભાવ, કાલ, ભગવદ્ ઇચ્છા, એ પાંચમાંથી પાંડવોનું દુઃખ કેવલ કાલને લીધે છે. બીજનો દોષ એટલે પિતૃદોષ, ક્ષેત્રદોષ એટલે માતૃદોષ. સ્વભાવ એટલે જીવનો સ્વગત દોષ, કાલ એટલે સર્વના નિયામક કાલનો દોષ. એ ચાર કારણોમાંથી પ્રથમ ત્રણ તો પાંડવોમાં નથી. ધર્મ, વિપ્ર અને ભગવાનનો આશ્રય લે, તેનામાં બીજા, ક્ષેત્ર, અને સ્વભાવનો દોષ ન હોઈ શકે. ધર્મથી ક્ષેત્ર શુદ્ધિ અને બીજા શુદ્ધિ બને છે.

પિતા યસ્ય શુચિર્મૃતો માતા યસ્ય પતિવ્રતા, એ વાક્યાનુસાર ધર્માચરણથી ક્ષેત્રગત અને બીજગત દોષો નથી થતા. વિપ્ર અને ભગવાનનો આશ્રય લેતાં સંગ પ્રભાવથી સ્વભાવ દોષ નાશ પામે છે. માત્ર કાલને લીધે દુઃખ પડ્યું. કાલ પણ સ્વતંત્ર નથી, ભગવાનને આધીન છે. પરિણામે તમારા દુઃખમાં કોઈ હિતકર પણ અગમ્ય ભગવત્સંકેત છે.

પુરુષને પીસતાં મુગધ મળે, તેમ પુણ્ય શીલને પીડાની પીસણીમાં પીસવાથી ભક્તિ રસ પીયુષ-શીલ મુગધ મળે, ને જગતના જીવોને તેની પ્રાપ્તિથી માર્ગદર્શન, આધ્યાત્મ, સન્માર્ગ પ્રીતિ મળે.

૨૪ મા શ્લોકમાં ભગવાનને વિનંતિ.

સ દેવદેવો ભગવાન્ પ્રતીક્ષતાં કહેવરં ચાવવિદં હિનોમ્યહમ્.

પ્રસન્નહાસારુણલોચનોલ્લસન્ મુષ્ણામ્બુજો ધ્યાનપથશ્ચતુર્ભુજઃ ॥૨૪॥

ભીષ્મ મન છે. મીષ્મો હિ દેવઃ સહસઃ સહીચાન્ યુગ્યાદ્ વજો સ્તં સ હિ દેવદેવઃ મન મોટો દેવ છે, અન્ય દેવો મનને તાળે છે; પરંતુ મનને વશ કરે તે દેવદેવ. માટે મનને વશ કરનાર શ્રી કૃષ્ણ દેવદેવ છે. તેમને ભીષ્મ એટલે અજ્ઞેય મનરૂપી દેવ પ્રભુને વિનવે છે.

કૌરવો ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના દેવો છે. તે સર્વ ભીષ્મને તાળે છે. અને ભીષ્મ પણ અન્નદોષને લીધે તેમના પક્ષકાર છે. પરંતુ શુદ્ધ થતાં તેઓનો સંગ છૂટ્યો. પાંડવો પ્રાણુ છે, શ્રીકૃષ્ણને-આત્માને અનુસરે છે; તેથીજ કૌરવોને-ઇન્દ્રિયોને, ભીષ્મ-મનને જીતી શકે છે; પરંતુ શ્રમ તો પડે છે. પણ પ્રભુકૃપાએ સુલભ પડે છે. સ્તુતિથી મનોનિશ્ચય થઈ શકે, તેથીજ ભીષ્મ સ્તુતિ કરે છે. પરંતુ સ્તુતિના પૂર્વમાં કોઈ સ્વરૂપ જોઈએ. તેનું ધ્યાન થાય. સ્તુતિ કરતાં આરંભમાં તે સ્વરૂપ સાધન બને, અને પરિણામે તેજ સ્વરૂપ સાધ્ય બને, એ હેતુ છે. એટલે પ્રભુને વિનવ્યા કે સ દેવદેવો ભગવાન્.....

સઃ દયાલુ, અથવા, સર્વ સમર્થ, અથવા સર્વ સુંદર અથવા વેદ વેદ પરબ્રહ્મ-સ્વરૂપ અયમાત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપ. દેવદેવ અષ્ટ વસુઓના આપ દેવ છે. મગવાન્ મંગલાકૃતિ અને પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ.

પ્રતીક્ષતામ શરીર ન છૂટે ત્યાં સુધી આપ રાહ બુઓ; અથવા માં પ્રતિ ર્ક્ષતામ હું તો વિમુખ છું, કૌરવાભિમુખ છું, અથવા અંચલ મન છું; પરંતુ તમારી વિભૂતિ છું, ઈન્દ્રિયાણાં મનઃ આપે કહું છે, તે રીતે; અથવા હું વસુ છું, આપ વાસુદેવ છે; હું બ્રહ્મચારી છું, આપ બ્રહ્મ છે, હું જીવ છું આપ અંશી છે, તે રૂપે હું યોગરત છું, આપ યોગેશ્વર છે; હું પ્રપન્ન છું, આપ પ્રપન્ન વત્સલ છે; હું ભક્ત છું, તો આપ ભગવાન છે. એ સર્વ છતાં આપ તરફ આર્ત છું, આપ આર્દ્રદ્યાર્દ્ર છે, તો મારી તરફ બુઓ તો કાલ બાધ ન કરે. અથવા કલેવરં જીર્ણ શરીર તરફ બુઓ અને તેમાંથી મને છોડાવો.

કલેવરં યાવદિદં હિનોમ્યહમ્ - અહમ્ હું જ્યાં સુધી આ કલેવરને ન છોડું ત્યાં સુધી આપ કૃપાલુ અહીંયાં રોકાઈ જાવ. કલે ગળી જવામાં વરમ પાવરધુ એવું શરીર. જીવનના સુવર્ણ સમા આયુષ્ય ક્ષણોને ગળી જનાર એટલે કલેવર. ન હિનોમિ હું ન છોડું એમ કહીને શરીરમાં અનાસકિત અને સ્વેચ્છા મૃત્યુ તેમજ કાલ-વિજય બતાવ્યો. દક્ષિણાયન કાલ જાય ને ઉત્તરાયણ થાય ત્યાં સુધી બિરાજો.

પ્રસન્નહાસારુણ લોચનોલ્લસન્ન મુખામ્બુજઃ-પ્રસન્નતા, હાસ્ય અને રક્ત વર્ણયુક્ત નેત્ર, એ ત્રણ વસ્તુથી સુશોભિત મુખારવિંદવાળા. વધુ સમય અતિથિને રોકતાં મુખ ઉઠાસીન કરી ન દે, તે માટે વિનવ્યા કે પ્રસન્ન થઈ બિરાજો. પ્રસન્નતા હૃદય ધર્મ છે. હાસ્ય યુક્ત મુખની માગણી એટલા માટે કરી કે મારો શોક મોહ

દૂર કરે. પરંતુ હાસ્યથી માયા આવી જાય અને પજવે, તો માયાને શિક્ષિત રાખવા 'અરુણ લોચન' વર્ણવ્યાં; અથવા રાગભરી આંખથી બિરાજો. કવિ કહે છે કે શ્વેત નેત્રમાં અમી, શ્યામમાં હલાહલ અને લાલમાં મદ પ્રેમ ભર્યાં છે.

અમી હલાહલ મદ ભરે શ્વેત, શ્યામ રતનાર,
જીઅત મરત જૂકી જૂકી પરત ચહિ ચિતવત એકવાર.

ધ્યાનપથઃ મારા ધ્યાન પથમાં બિરાજો. ચતુર્મુજઃ ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ ધર્મો સહિત આપ સ્વતંત્ર ધર્મી સ્વરૂપે બિરાજો, જેથી ધર્મથી પર આપના ધર્મી સ્વરૂપમાંજ મારો લય થાય.

ભીષ્મ સ્તુતિ

ત્રીશમા શ્લોકમાં શરીર ક્રિયા, વાણી વ્યવહાર અને મનોવ્યાપાર રોકી દઈ, પ્રાકૃત સ્વરૂપથી પર અપ્રાકૃત સ્વરૂપમાં જ રા પણ કલેશ ન પડે તેવા નજર સન્મુખ સ્વયં ઉપસ્થિત થયેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં ચિત્ત ભેડી, સ્પષ્ટ ખુદ્દી નજરે ભેઈ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ભીષ્મ સ્તુતિ અગિયાર શ્લોકોમાં (૩૨ થી ૪૨). પ્રથમ એક શ્લોકથી નિવેદન સર્વસમર્પણ, અંતિમ એક શ્લોકથી આત્મ સમર્પણ, અને મધ્યમાંના નવ શ્લોકથી નવ પ્રકારની ભકિત દર્શાવ્યાં.

इतिमतिरुपकल्पिता चितृष्णा भगवति सात्वतपुंगवे विभूम्नि ।

स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥૩૨॥

સાત્વતપુંગવે યાદવ શ્રેષ્ઠ, વિભૂમ્નિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, ભગવતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણમાં, ઇતિ અંતકાલ પર્યાન્તની, ચિતૃષ્ણા કામના વિનાની, મતિઃ બુદ્ધિ, ઉપકલ્પિતા (સમીપમાં આવેલાને) સમર્પિત કરી છે. જે ભગવાન સ્વસુખમ્ ઉપગતે પોતાના પરમાનંદ સ્વરૂપમાંજ રહીને, ક્વચિદ્ કોઈક વાર વિહર્તુમ્ વિહાર કરવાને, પ્રકૃતિમ્ સ્વકીય સ્વભાવરૂપ પ્રકૃતિ, ઉપેયુષિ પ્રાપ્ત થતાં, યદ્ જ્ઞેનાથી મત્તપ્રવાહઃ વિશ્વનો પ્રવાહ ચાલે છે તે પ્રભુને મારી મતિ સમર્પિત કરી છે.

ભીષ્મ બ્રહ્મચારી છે. બ્રહ્મચિંતક છે. આજીવન પર્યંત જગતમાં અને જગતના સંબંધમાં રહેવા છતાં નિષ્કામ ભાવથી પોતાની બુદ્ધિની રક્ષા કરી સાચવી છે. તેને અંતિમ અવસરે પ્રભુને સમર્પણ કરે છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ જીવનની એકજ વિશેષતા કે વિશ્વના સમસ્ત કાર્યોમાં અને સંબંધોમાં રસ લેવા છતાં અનાસક્ત બુદ્ધિથી વર્તે અને કાર્ય સમાપ્ત થતાં, જીવન સમાપ્ત થતાં, કૌમાર્ય ધર્મ યુક્ત બુદ્ધિને પ્રભુને સમર્પે.

એ બુદ્ધિનું કૌમાર્ય છે કે કાર્યના કોઈપણ ફલનો સ્પર્શ ન કરવો, કાર્યની કીર્તિ પણ કિરતારને જ ચરણે અર્પવી, આવડતને ઇશ્વરની બક્ષીસ સમજવી અને બુદ્ધિને કેવલ નિર્મલ રાખવી. કુમારી સર્વના કાર્યમાં ઉપયોગિની થાય, પણ આત્મયોગિની થઈને અને સેવાના કોઈપણ લાભને સ્પર્શ કર્યા વિના વિશ્વમાં વર્તે. એનાથી સર્વ કોઈ લાભ લે, પણ પોતે કોઈનાથી પણ લાભ ન લે. એજ બુદ્ધિની નિર્વિકારિતા અને કુમારિતા. એવી બુદ્ધિ જ અંતિમ સમયે આત્મ-ચિંતન અને નામ સ્મરણ કરી શકે, કારણ કે તે અનન્યપૂર્વા ગોપિકા છે.

પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન - એ ત્રણે સ્નેહ માર્ગનાં પગથિયાં છે. સ્વરૂપ, શુભ, સ્વભાવ, અને ક્રિયા એ ચારથી પ્રેમ, પછી આસક્તિ અને અંતમાં વ્યસન સિદ્ધ થાય છે. વ્યસન સિદ્ધ થતાં સેવામય જીવન બનાવાય અને આત્મ સમર્પણ થાય. પદાર્થ સમર્પણ પ્રથમ પગથિયું છે. આત્મસર્પણ અંતિમ સાધ્ય છે.

અગિયાર શ્લોકમાં ભીષ્મ પિતામહ ત્રણ વસ્તુ દર્શાવશે. પ્રથમ શ્લોકે બુદ્ધિ દ્વારા, સર્વસમર્પણ, મધ્યના નવ શ્લોકોમાં રતિ. (રતિ એટલે પ્રીતિ. ક્ષણ પ્રતિક્ષણ વધતી જતી ભગવત્સ્વરૂપ સેવામાં નિષ્ઠા. તે પ્રીતિ, કેવલ સ્વરૂપ, શુભ, ક્રિયા અને સ્વભાવના ધર્મોથી જ થવાની. નવ શ્લોકથી તે વ્યક્ત થશે.) અંતિમ શ્લોકમાં આત્મસમર્પણ.

૩૩ માં શ્લોકમાં એટલે સ્તુતિના બીજા શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન છે. સ્વરૂપ દેહને સ્પર્શતું નથી. આત્માજ સ્વરૂપ લઈને આવેલ છે. સુવર્ણની પ્રતિમામાં સર્વ ભાગ સુવર્ણજ હોય; તેજ રીતે “આનન્દમય” એ શ્રુતિ વિદિત પ્રભુ સ્વયં માનવ આકારમાં પધાર્યા છે અને વિકાર વિના. તેનું કથન -

ત્રિભુવનકમનં તમાલવર્ણં રવિકરગૌરવરામ્બરં દધાને ।

વપુરલકકુલાવૃતાનનાબ્જં વિજયસલ્લે રતિરસ્તુ મેઙ્ગલવદા ॥૩૩॥

અલકકુલાવૃતાનનાબ્જમ્—વાંકા અને પૂર્ણ સુંદર કેશના સમૂહથી છવાયેલ, માટે સુશોભિત મુખ કમલવાળા (વપુઃ સ્વરૂપને ધારણ કરતા). ભક્તિ બે પ્રકારની ચરણામ્બુજા અને મુખામ્બુજા. ભીષ્મ પિતામહ મુખામ્બુજાથી પ્રીતિ કરતા ચરણારવિંદમાં આવીને વિરમશે. માટે મુખથી વર્ણન આરંભ્યું. અલં પરિપૂર્ણ કં આત્મ-સુખં, ત્યાગસુખં, સેવાસુખં, યોગસુખં, યેષુ તે અલકાઃ જેમનામાં આત્મસુખ, ત્યાગસુખ, સેવાસુખ, યોગસુખ પરિપૂર્ણ છે એવા અલકાઃ એટલે તત્ત્વજ્ઞાઃ, કર્મિણઃ, મક્તાઃ તત્ત્વજ્ઞ, કર્તવ્યનિષ્ઠ, સેવાનિષ્ઠ પુરુષો, તેમાં તેમના કુલેઃ સમુદાયેન સમૂહથી સર્વદા આવૃતમ્ આનનાબ્જમ્ यस્ય તાદૃશં વપુઃ દધાને સમાવૃત મુખાર-વિંદને ધારણ કરતા શ્રીકૃષ્ણમાં મારી પ્રીતિ રહો એવી પ્રાર્થના છે.

ભગવાનના કેશો એ જ્ઞાનીઓ, કર્તવ્યશીલો, ને નિષ્કામ સેવા-વ્રતીઓનું સ્વરૂપ છે, માત્ર વાળનું વર્ણન નથી. ચરણમાં શરણ થતા ભક્તોના હૈન્યથી ભગવાને પણ વધુ હૈન્ય દર્શાવ્યું, સર્વ ભક્તોને પોતાના મસ્તકના વાળ બનાવીને.

અલકકુલાવૃતાનનાબ્જમ્ નો બીજો અર્થઃ —

અગ્નિ અને પ્રાણેણો એ બે ભગવાનનાં મુખ છે. કેશ મુખની આરે તરફ વીંટળાયેલા છે. ક એટલે બ્રહ્મા. બ્રહ્મા વેદોનું સ્વરૂપ છે. ફેશ એટલે શંકર. શંકર ભગવાન જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. માટે કેશ એટલે કર્મકાંડ પરાયણ વિપ્રો અને જ્ઞાન માર્ગ પરાયણ ઋષિઓ એવો અર્થ થાય. હોમ માટે આરે તરફ બિરાજેલા હોતારૂપી કેશથી અત્યંત શોભતા અગ્નિરૂપ મુખારવિંદવાળા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન; અથવા સનતકુમાર આદિ જ્ઞાનીઓ રૂપ કેશથી શોભતા પ્રાણેણરૂપી મુખકમલવાળા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન. — એવા, ભગવાનમાં મારી રતિ રહો.

આકાશ ભગવાનનું શરીર છે. શ્યામ વર્ણ આકાશનો છે, તેથીજ ભગવાન શ્યામ વર્ણના વર્ણવ્યા છે. પ્રભુના મસ્તકમાંના કેશો ઉપનિષદ છે. ઉપનિષદ રૂપી કેશોના વાંકોડિયા ગુચ્છ લાગેા, એ વેદોના કર્મકાંડની, ઉપાસનાની ગૂઢ ગૂંચો છે. તેને ઉઠેલવા માટે, ચર્ચવા માટે અનેક પ્રકારના વૈજ્ઞાનિક, સામાજિક, ધાર્મિક, તાત્વિક, સાત્વિક વિદ્વાનોનો સમુદાય પ્રભુએ એકત્રિત કર્યો છે; અને એ ચર્ચા દ્વારા સર્વને માર્ગદર્શન અપાય છે. ત્યાં અંતિમ અભિપ્રાય શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો અપાય છે. માટેજ ત્રણકાંડ પૂર્ણ ગીતાણના માર્ગદર્શને અર્જુનને કર્તવ્યમાં પ્રેર્યો. તેથી અત્યંત જેમના મુખકમલની કીર્તિ વિશ્વમાં પ્રસરી, એવા પ્રભુમાં રતિની માગણી કરી.

રવિકરગૌરવરામ્બરમ્ - સૂર્યના કિરણ સમાન પીત વર્ણના વસ્ત્રને ધારણ કરનાર. પીતાંબર એટલા આરજ અક્ષરોથી આઢી શકે તેમ છતાં દશ અક્ષરનું મોટું નામ પીતાંબરને કેમ આપ્યું? કારણ, પીતાંબર એટલે માયા અને વેદ એવા બે અર્થો થાય. અસુરોને મોહ કરાવી પોતાના સ્વરૂપને ન સમજવા દે, માટે પીતાંબર માયા છે. જ્યારે સજ્જનો શરણે આવે, તેમને પીતાંબર રૂપી વેદોના જ્ઞાનથી સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે. સૂર્યનાં

કિરણો જે પદાર્થ ઉપર પડેછે, તેનો પ્રકાશ કરેછે. તેજ પ્રકારે પીતાંબરથી આપના સ્વરૂપના આચ્છાદનને બદલે પ્રકાશ કરોછો.

તમાલવર્ણમ્ શ્યામ વર્ણવાળા. તમાલનો શ્યામ રંગ ઉત્પત્તિની સાથેજ આવ્યો છે. અત્યંત સઘન છે, અને એકજ પ્રકારનો ફેરફાર વિનાનો છે. શૃંગારનો અને સ્નેહનો એ વર્ણ મનાય છે, એથી પ્રેમમય અને પરોપકાર ભરપૂર છે. આકાશમાં મેઘ જોતાં સર્વને આનંદ થાય છે. તેવા પરોપકાર રૂપી વર્ણને ધારણ કરનાર.

ત્રિભુવનકમનમ્ માટે ત્રણ ભુવનમાં અત્યંત પ્રિય છે. આવા અલૌકિક ગુણોને કારણે ત્રણે લોકમાં પ્રિય લાગતા, ત્રણુઃ અમૃત પોષક સ્વરૂપને દધાને ધારણ કરનાર, વિજયસત્ત્વે અર્જુનના સખામાં, મે મારી, અનવદ્યા નિર્દોષ, હેતુ વિનાની, રતિઃ અસ્તુ પ્રીતિ રહો.

મુખમાં માધુર્ય રસનું પાન કર્યું. બીજા શ્લોકમાં સત્વપરિપૂર્ણ સાત્વિક સ્વરૂપનું નિરૂપણ છે. વીર રસ વિનાના શૃંગારનું સ્વરૂપ દિવ્ય ન બને, માટે ત્રીજા શ્લોકમાં વીરત્વપૂર્ણ કથન કર્યું.

યુધિ તુરગરજોવિધૂન્નવિષ્ણકચલુલિતશ્રમવાર્યલંકૃતાસ્થે ।

મમ નિશિતશરૈર્વિભિદ્યમાનત્વચિ વિલસત્કવચેઽસ્તુ કૃષ્ણઆત્મા ॥૩૪॥

રજો મિશ્ર રજોગુણાવસ્થાનું કથન. સાત્વિક સ્વરૂપ પ્રેમ અને શાંત રસ પ્રધાન હોય, અને દર્શન માત્રથી મુક્તિનો આનંદ આપે; જ્યારે રજોગુણ યુક્ત સ્વરૂપ ક્રિયા કલાપ દર્શાવે છે.

ભગવદ્ દર્શનનું ફલ, ઉત્સાહ, શાંતિ, પ્રેરણા અને સ્વરૂપ ભગૃતિ થવાં જોઈએ. શેષશાયી કે લક્ષ્મીજી સેવિત સ્વરૂપની ઝાંખી ન માગતાં યુધ્ધ પ્રવૃત્ત પ્રભુના દર્શનમાં રસ માન્યો.

યુધિ મહાભારતના યુધ્ધમાં તુરગરજોવિધૂન્ન વિશ્વક્ર્કચ
લુલિતશ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે-તુરગાણાં અશ્વીની ખરીઓના અગ્ર
ભાગથી ઉડતી રજોમિ: રમેટીથી વિધૂન્ન: અત્યંત ભૂખરા બનેલા
વિશ્વક્ર્કચૈ: ચારે બાજુએ પખરાયેલા કેશોથી લુલિતેન વિડીણું
થયેલ શ્રમ વારિણા પસીનાનાં બિંદુઓથી અલંકૃતાસ્યે શોભાયમાન
મુખારવિંદવાળા, મમ મારાં નિશિતશરૈ: તીક્ષ્ણ બાણોથી વિભિન્ન-
માનત્વચિ છેદાયેલ છાલને લીધે (બહાર ઉપસી આવેલ શોણિત
બિંદુઓથી) વિલસત્કચ્ચે અત્યંત દેહીપ્યમાન કવચવાળા, કૃષ્ણ
શ્રીકૃષ્ણમાં મમ મારા આત્મા આત્મા અને અંતઃકરણની સ્થિતિ
અસ્તુ રહેા.

તુરગરજોવિધૂન્ના:- વિશ્વક્ર્કા:-ચ લુલિતશ્રમવાર્યલંકૃતા: એવો
પદ્મછેદ પણ કર્યો છે. તુરગરજોવિધૂન્ના:- વાક્યનો એક અર્થ
એવો પણ થાય છેકે, તુરગ એટલે સૂર્ય અથવા અગ્નિ; અને
તેમની સકામ ઉપાસનાથી વિશેષ - ધૂસર એટલે ભૂખરા બનેલા
ઉપાસકો. તૈત્તરિય બ્રાહ્મણના પ્રથમ કાંડના તૃતીય પ્રપાઠકંઠના છઠ્ઠા
અનુવાદમાં વાજપેય યજ્ઞના પ્રકરણમાં “અગ્નિ અશ્વ છે, વાયુ
સમિધ છે, સૂર્ય અશ્વ છે, એ દેવતાઓ વડે દેવતાઓનો રથ
તૈયાર કરે છે,” એ ઉપરથી તુરગનો અર્થ આ શ્લોકમાં સૂર્ય અથવા
અગ્નિ કર્યો છે.

વિશ્વક્ર્ક કં આત્મસુસ્ત્રં યેવાં તે વિશ્વક્ર્કા: એટલે બ્રહ્મવિદો.

જનો અર્થ સમુદાય. એકાક્ષરી કેાપમાં જના અનેક અર્થ
કર્યો છે, ચિસ્તાર, પ્રસંગ, પાદપૂર્તિ, સમહાર, મર્યાદા, એવા
અર્થોમાં વપરાય છે.

તુરગરજો વિધૂન્ના: અગ્નિ, સૂર્યાદિ સકામ ઉપાસકો; વિશ્વક્ર્કા:
બ્રહ્મવિદો, તેવાં ચ: તેઓનો સમુદાય, તેન તે સમુદાયની સાથે

લુલિતા: મિલિતા: મળેલા, એવા શ્રમવાર્યલંકૃતા: ગંગાજલથી
અલંકૃત બનેલા બ્રહ્મજી, શિવજી, વિગેરે, આસ્યે વસ્ય જેમના
મુખમાં છે, એવા શ્રી કૃષ્ણમાં મારો આત્મા રહેા.

મુખાસને કે મુશોભિત વસ્ત્રો કે અલંકારોએ દીપતી કાયા એ
દર્શનીય જેટલી નથી, તેથી વધુ દર્શનીય, પોતાના કર્તવ્યમાં
પરોવાયેલ કર્તવ્યશીલના મુખારવિંદમાં, કપાળમાં, કેશોમાં આછાં
આછાં છવાયેલ શ્રમબિંદુઓ રૂપી ગજ-મૌક્રિકાથી મુશોભિત
કાયા છે. જેના દર્શને પૂર્ણ ઉત્સાહ ને પ્રેરણા છે, ને પ્રેમ છે.
ઉત્સાહ, પ્રેમ, પ્રેરણા-એ ત્રણ દર્શનનાં દિવ્ય ફલો છે.
માધુર્ય ધર્મ નિરૂપણ મુખ કમલમાં કર્યું.

સપદિ સશ્ચિવચો નિશમ્ય મધ્યે નિજપરચોર્બલયો રથં નિવેદ્ય ।
સ્થિતવતિ પરસૈનિકાયુરક્ષા હૃતવતિ પાર્થસત્ત્વે રતિર્મમાસ્તુ ॥૩૫॥

“સૈનયોદ્યમયોર્મધ્યે રથં સ્થાપ્ય મેઽચ્યુત” “અચ્યુત ! મારા
રથને બંને સેનાઓની મધ્યમાં લાવી ઉભો રાખો.” એ પ્રમાણે
સશ્ચિવચ: સખા અર્બુનનું વચન નિશમ્ય સાંભળીને સપદિ
એકદમ નિજપરચો: પાંડવ-કૌરવોના ચલયો: સૈન્યોની મધ્યે મધ્યમાં
રથં રથને નિવેદ્ય લઈ આવી, સ્થિતવતિ ઉભો રહેલા,
પરસૈનિકાયુ: શત્રુઓના સૈનિકોના આયુ: આયુષ્યને અરુણા નેત્રથી
હૃતવતિ હરણ કરતા પાર્થસત્ત્વે અર્બુનના સખા શ્રી કૃષ્ણમાં મમ
મારી રતિ: ભક્તિ અસ્તુ રહેા.

આ શ્લોકમાં તમોગુણપૂર્વકની ભગવાનમાં રતિ છે.

પાંડવો અને કૌરવોનો વિગ્રહ, પ્રાણ ઇન્દ્રિયોનો સંગ્રામ છે.
પ્રાણોને-પાંડવોને ઇન્દ્રિયો-કૌરવો લીધ્મ-મનના બળથી, કુરુક્ષેત્રમાં

વ્યવહાર, સંસાર, સ્વાર્થ, પ્રપંચ, લોભ કાર્યમાં લાવી મૂકવા ચાહે છે; પરંતુ ભગવત્કૃપાએ લક્ષિત-કુન્તી માતાના સમાશ્રયથી તેઓ વિજયી બન્યા છે, અને સ્થિર બન્યા છે. ભગવાને પોતાની એક અમી નજરનું બળ પાંડવોને આપ્યું ને અલિષ્ઠ બનાવ્યા; અને કાલરૂપી એક વિકરાલ નજર શત્રુઓ ઉપર દર્શાવીને બલહીન બનાવ્યા.

વ્યવહિતપૃતનામુખં નિરીક્ષ્ય સ્વજનવધ્રાદ્ વિમુક્તસ્ય દોષબુદ્ધયા ।

કુમતિમહરદાત્મવિચયા યશ્ચરણરતિઃ પરમસ્ય તસ્ય મેડસ્તુ ॥૩૬॥

વ્યવહિતપૃતનામુખં—સભજ થયેલ બંને પક્ષની સેનાના સેનાની-અગ્રગણ્ય ભીષ્મ આદિને નિરીક્ષ્ય નિરખીને સ્વજનવધ્રાદ્ સ્વજનોના વધથી, દોષબુદ્ધયા દોષ થશે એવી સમજને લીધે, વિમુક્તસ્ય યુદ્ધથી નિવૃત્ત થયેલા (અર્જુનની) કુમતિમ્ કુમતિને, આત્મવિચયા આત્મજ્ઞાનના આશ્રયથી યઃ અહરત્ જે પ્રભુએ દૂર કરી. પરમસ્ય પૂર્ણપુરુષોત્તમ તસ્ય એવા તે શ્રીકૃષ્ણની ચરણરતિઃ ચરણારવિંદ લક્ષિત મે અસ્તુ મને પ્રાપ્ત થાઓ.

વ્યવહિતપૃતનામુખં એ વાક્યમાં વ્યવહિત શબ્દના બે અર્થ થાય છે. વિ-વિશેષ, અવહિત દૂર દૂર રહેલી સેનાના સૈનિકો, અથવા યુદ્ધ કાલમાં પરસ્પરમાંથી સર્વથા ચાલ્યું ગયું છે તેવી સેના. અર્જુનને આત્મ વિદ્યાનું જ્ઞાન કર્યું. કારણ કે ક્ષત્રિયાઃ દમઽવાદિરૂપાઃ, અર્જુનઽચ નાપિતપઃ ક્ષત્રિયો, મુખના વાળ દાઢીના જેવા છે; પરંતુ અર્જુન તેનું રક્ષણ કરે છે. જે વાળ ખૂબ મોહક છતાં સૂતક આવે ઉતારવા જોઈએ, તેમ પૃથ્વી ઉપર અશુચિ જીવી કૌરવો યુદ્ધના આશૌચ શોધન કાલે વાળની માફક ઉતારવાજ જોઈએ. એમ ભગવાને સમજાવ્યું.

આ શ્લોકમાં તમેગુણ યુક્ત રજો ગુણ છે.

સ્વનિગમમપહાય મત્પ્રતિજ્ઞામૃતમધિકર્તુમવપ્લુતો રથસ્થઃ ।

ધૃતરથચરણોઽભ્યયાચ્ચલદ્ ગુર્હરિરિવ હન્તુમિમં ગતોત્તરીયઃ ॥૩૭॥

સ્વનિગમમ્ સ્વકીય પ્રતિજ્ઞાને અપહાય ત્યાગી હૃદને, મત્પ્રતિજ્ઞામ્ મારી પ્રતિજ્ઞાને ઋતમ્ સત્ય અધિકર્તુમ્ બનાવવા માટે, રથસ્થઃ રથમાં બેઠેલા અવપ્લુતઃ ઉતરી જઈને ધૃતરથચરણઃ હાથમાં રથનું ચક્ર ધારણ કરતા, ગતોત્તરીયઃ સરી પડેલ ઉપવસ્ત્રવાળા ચલદ્ગુઃ પૃથ્વીને કંપાવતા, (એવા શ્રી કૃષ્ણ) હમં હાથીને હન્તું નાશ કરવા માટે, હરિઃ હવ સિંહની માફક (મારી પાછળ) અભ્યયાદ્ દોડી આવ્યા.

ભીષ્મ પિતામહના અગિયાર શ્લોકોમાં પ્રથમ અને એકાદશ શ્લોક છોડી, વચલા નવ શ્લોકમાં નવધા લક્ષિતનું કથન છે. જેમાં લક્ષ્મી સાત પ્રકારની લક્ષિત કરવા સ્વતંત્ર છે. બે પ્રકારની લક્ષિત ભગવદ્ભુતિથી થઈ શકે છે. તેમાં આ શ્લોક ભગવાન સ્વયં લક્ષ્મી પાસે અનુગ્રહ નજરથી આવ્યા છે, એ ભાવે અભ્યયાત્, સન્મુખ આવ્યા, એ ક્રિયાથી દર્શાવ્યો.

ભગવાને પ્રતિજ્ઞાને ત્યાગ કર્યો, તે તામસ ધર્મ દર્શાવ્યો; અને સ્વયં યુદ્ધ કરવા માટે ભીષ્મની સામે ગયા, તે રાજસ કાર્ય છે. માટે આ શ્લોકમાં તમેગુણ યુક્ત રજોગુણની અવસ્થા છે.

યુદ્ધ પ્રારંભમાં અર્જુન, દુર્યોધન ઉભય સહાય વાચવા ગયા. ભગવાને હંતવકને અને વિદુરને માર્યા પછી પ્રતિજ્ઞા કરેલી કે હવે શસ્ત્ર ન પકડવું. દરમિયાન પાંડવ કૌરવ સંગ્રામ થયો. યુદ્ધ સામગ્રી ને સૈન્ય એક તરફ, શસ્ત્ર રહિત કૃષ્ણ એક તરફ—એમ બે વિભાગે મદદ આપવા કબૂલ્યું. દુર્યોધને સૈન્ય સામગ્રી માગ્યાં, અર્જુને કહ્યું, “દુર્યોધનજી મારા માગતાં બચે તે માફ.” ભગવાને કહ્યું, “માત્ર ખાલી હાથે હું બચ્યો.” અર્જુને પોતાનું સૌભાગ્ય માન્યું

કે ભરેલા હાથ હોતે, તો પડતા એવા મને કોણ પકડતે? “આપ બાલી હાથ છે તો મને પકડશો.” ભકતને પ્રમેયબલ હોય છે, કૃપાબલ હોય છે. દૈન્યબલ હોય છે. આસકતને સાધન-સામગ્રીમાં આગ્રહ હોય છે. દુર્યોધન સાધનબલમાં હતો. તેથીજ પરાજય પામ્યો.

ત્રીજા દિવસે અમાપ રીતે ભીષ્મે પાંડવ સૈન્યનો નાશ કરવા માંડ્યો, અર્જુનને પણ શિથિલ કર્યો. ત્યારે ભકત વત્સલ ભગવાને ભીષ્મનો વધ કરવા હાથમાં શસ્ત્ર પકડ્યું. કારણ ભીષ્મે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, “કૃષ્ણને શસ્ત્ર પકડાવું ત્યારેજ હું ભીષ્મ;” અને પ્રભુએ તેમ કયું.

ભીષ્મ મનનું પ્રતીક છે. ભકત મનને જીતવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ પ્રમાથિવલવદ્ દ્વંદ્વ એ ત્રણ ધર્મવાળા મનને, લઘુબળ જીવ કેમ જીતી શકે? ત્યારે ભગવાન ભકતના મનને સ્વયં પોતાના તરફ પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવી વશ બનાવી આપે છે, મનનો નાશ નથી કરતા, પણ મનોમલનો નાશ કરે છે.

અવપ્લુતો રથસ્થઃ, રથે સ્થિતઃ સન્ અવપ્લુતઃ એ સ્વરૂપો સ્વીકાર્યો. એક સ્વરૂપ લઈ રથમાં બેઠા, બીજા સ્વરૂપે ભીષ્મ સામે દોડ્યા. બાકી રથાત્ સઃ- રથમાંથી તે દોડ્યા એમ શા માટે ન લખે?

ઘૃતરથચરણઃ સુદર્શન ચક્ર નથી પકડ્યું, પરંતુ રથનું ચક્ર પકડ્યું છે. “એક પંથ, દો કાજ” ભગવાને કહ્યો. ચક્ર પકડ્યું પણ કહેવાય અને ન પકડ્યું પણ કહેવાય. એ પ્રભુમાં બે વિરૂદ્ધ ધર્મોને સમાવવાનું સામર્થ્ય છે.

રથ-આહુઃ શરીરં રથમ્ શરીર રથને ચલાવનાર મન છે. જ્યાં સંકલ્પોથી મન જાય છે, ત્યાંજ તદ્વતુગામી તન પણ જાય છે.

માટે રથનું ચરણ મન થયું. ભગવાને તેને પકડ્યું, એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયો સ્વયં પકડાઈ જાય. શક્તિ શસ્ત્રમાં નથી, પરંતુ શસ્ત્રીમાં છે. વીરના હાથમાં ખુફી પણ તલવાર ધારદાર બની જાય છે. એ પણ દર્શાવ્યું.

ચલદુઃ, પૃથ્વીને કંપ થયો કે મેં ધરણી ઉપર ખલ પુરુષોને ધારણ કર્યા છે, તેથી આવેશમય થઈ શ્રી કૃષ્ણ જેમ અસુર સંહાર કરવા માટે પ્રતિજ્ઞાને છેડીને પણ વધે દોડ્યા, તો કદાચ ભગવાન મારો તો ત્યાગ નહિ કરે ને? ત્યારે પૃથ્વીને આશ્વાસન આપવા માટે ભગવાને પોતાનું ઉત્તરીય વસ્ત્ર પીતાંબર જે કીમતી છે, તેનું પૃથ્વીને આચ્છાદન કયું.

નાયિકેત ઉપનિષદમાં લખ્યું કે “યસ્ય બ્રહ્મ ચ ક્ષત્ર-ચ ઉમે ભવતઃ ઓદનઃ, મૃત્યુર્યસ્યોપસેચનકમ્”-ભગવાન કાલરૂપે જગતના ભોકતા છે, ઉપસંહાર કર્તા છે. અન્તા ચરાચરગ્રહણાત્ એ સૂત્રમાં પણ ભગવાનને ભોકતા બતાવ્યા છે. બ્રાહ્મણ દ્રોણ અને ક્ષત્રિય ભીષ્મ એ ભગવાનનો એક જ એટલે ભાત છે, અને ભગવાન ભોકતા છે; પરંતુ મૃત્યુ તેમાં ઘી રૂપે અગર સૂપરૂપે છે. ઘી વિના ભોજન ન કરાય, તેથીજ વધ કરવા આવેલા ભગવાન વિના વધે પાછા ફર્યા.

ઉપા.

મૃત્યુના પૂર્વ કાલમાં ભગવાન પણ વધ-નાશ નથી કરી શકતા. તેથીજ ભગવાન ભીષ્મ ઉપર આવ્યા પણ ન હણ્યા અથવા ઉત્તરીય વસ્ત્ર ઉત્તર મીમાંસા છે. મુક્તિમાં તેનુંજ પ્રયોજન હોય છે. ભીષ્મમાં આવેશ છે, અહંકાર છે, એટલે મોક્ષને લાયક નથી. તેથીજ ભગવાને ભીષ્મ પિતામહને મુક્તિ પ્રદાન ન કયું. અથવા ઉત્તરીય વસ્ત્ર ઉત્તર મીમાંસા હોઈ આત્મ જ્ઞાનનું તેમાં પ્રતિપાદન છે. પરંતુ જો ભીષ્મને આત્મજ્ઞાન આપી દે, તો

પ્રતિપાદન
આત્મજ્ઞાન

યુધ્ધ અટકી જાય, અને ભીષ્મના હાથે થનારો અસુર સંહાર જે પૃથ્વીનો ભાર છે તે ન થાય અને ભગવાનને તે ઉપકામ કરવું પડે. પ્રભુને તે નથી કરવું, તેથીજ ઉત્તરીય વસ્ત્ર પડવા દીધું અને અકાલે જ્ઞાન ન આપ્યું.

હરિરિવ હન્તુમિમમ્—સિંહ હાથીની પાછળ જાય છે. તેજ પ્રકારે મહોન્મત્ત ભીષ્મ, સ્વરૂપી ગાફલ મન-માતંગનો વધ કરવા માટે સિંહની જેમ ભગવાન નૃસિંહ ગયા. પરંતુ નૃસિંહ રૂપની ભયાનકતાનો અંશ નથી, પરંતુ વીરતા અને કૃપાલુતા એવો મિશ્ર ધર્મ છે, તેથીજ હરિઃ હરિ શબ્દ કહ્યો.

ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા ભગવાન પૂરી કરશે કે નહિ, તેની જે પીડા તે પણ ભગવાને હરી; અર્જુનની પીડા હરી, પૃથ્વીની પીડા હરી, તેમજ ભકતોના હૃદયમાં રહેલી કામ-વાસનાની પીડાને પણ પ્રભુએ સૌન્દર્ય ધામ થઈને હરી, માટે સિંહની ઉપમા આપી. સિંહ સર્વથા જિતેન્દ્રિય છે. હાથી અજિતેન્દ્રિય છે.

શિતવિશિખહતો વિશીર્ણદંશઃ ક્ષતજપરિપ્લુત આતતાયિનો મે ।
પ્રસમમભિસસાર મદ્વધાર્થ સ ભવતુ મે ભગવાન્ ગતિર્મુકુન્દઃ ॥૩૮॥

આતતાયિનઃ અપરાધી એવા મે મારાં શિત વિશિખ હતાઃ તીક્ષ્ણ બાણોથી વિંધાયેલ, (માટે) **વિશીર્ણ દંશઃ** છેદાયેલ ક્વચવાળા **ક્ષતજ પરિપ્લુતઃ** રૂધિરથી ખરડાયેલ (પ્રભુ) **મદ્ વધાર્થ** મારો વધ કરવાને **પ્રસમમ્** આવેશ પૂર્વક અભિસસાર દોડી આવ્યા. **સઃ** તે **મુકુન્દઃ** મુકુન્દ ભગવાન્ ભગવાન મે મારી ગતિઃ ગતિ મળતુ બનો.

આ શ્લોકમાં રજોગુણ સંયુક્ત તમોગુણ અવસ્થાનું કથન છે. નવમા દિવસની આ કથા છે. ભકત હૃદય પ્રભુને આદરની પૂજ્યતાની નજરે જુએ છે.

શિતવિશિખહતો વિશીર્ણદંશઃ ક્ષતજપરિપ્લુતે (દેશે) એ વાક્યમાં **અવિશીર્ણદંશઃ** એવો પણ પદ્યછેદ છે. તીક્ષ્ણ બાણોથી વિંધાયેલ છતાં છેદાયા વિનાના ક્વચવાળી, **ક્ષતજ પરિપ્લુતે** ચારે બાજુ શોષિતથી ખરડાયેલા દેશમાં. અર્જુનજી ચરણારવિંદ સુધી અવલંબી વિનવતા કે, “નાથ પ્રતિજ્ઞા સંભાળો”; તો પણ ભકતવાત્સલ્ય ભગવાન અત્યંત આવેશ વશ દોડી ગયા.

શિતાઃ તીક્ષ્ણાઃ વિગતશિખાઃ પાલંડિનો હતા વિનાશિતા યેન, શિખા વિના તીક્ષ્ણ પાખંડીઓના વિનાશક **વિશીર્ણ દંશે-દંશ** એટલે મચ્છર અને મચ્છર વિનાના કાલમાં, એટલે આતુર્ભાસ સિવાયના શીત અને ગ્રીષ્મ કાલના આઠ માસમાં **ક્ષતા જાતાઃ** **इति ક્ષતજાઃ** રસ્તામાં ખુદ્લા ચરણે ચાલવાથી વેધાયેલ ચરણવાળા -સંન્યાસીઓ અગર યુદ્ધમાં ધવાયેલ દિગ્ વિજયી રાજાઓ-થી **વિશેષભાન** પ્રભુ, મને આતતાયીને મારવા નહિ, પરંતુ પાપમાંથી છોડાવવા સામે આવ્યા. એ ભકતવાત્સલ્ય કેમ વિસરું ?

યુધ્ધ ન કરનાર સામે યુધ્ધ કરનાર આતતાયી, અપરાધી ગણાય છે. માટે આપ શસ્ત્ર વિનાના, યુધ્ધ ન કરતા છતાં મેં કનડગત કરી; માટે આપે વધ કરવો વિચાર્યો તે સમુચિત હતુંજ. કારણ કે આપ **મુકુન્દઃ** એટલે પાપમાંથી છોડાવનાર મુકુન્દ છાજ.

આ શ્લોકમાં પૂર્ણ ઐશ્વર્ય ભાવનો ત્યાગ કરી, માનવના રથનું સારથ્ય કર્યું, એ પ્રભુનું અસામાન્ય માધુર્ય છે.

વિજયરથકુટુમ્બ આત્તોત્રે ધૃતહયરશ્મિનિ તચ્છ્રીયેક્ષણીયે
ભગવતિ રતિરસ્તુ મે મુમૂર્ષોર્યમિહ નિરીક્ષ્ય હતા ગતાઃ સ્વરૂપમ્ ॥૩૯॥

વિજયસ્ય રથઃ કુટુમ્બં યસ્ય, અર્જુનજીનો રથ જેનું કુટુંબ છે એવા, **આત્તોત્રં** યેન હાથમાં આબૂકને ધારણ કરતા, **ધૃતહય-**

રશ્મિનિ ઘોડાઓની લગામને પકડી રાખનાર, તચ્છિયેક્ષણીયે તે દૃશ્યથી અત્યંત દર્શનીય એવા ભગવતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં, મુમૂર્ષોઃ મરણાસન્ન મે મારી રતિઃ પ્રીતિ અસ્તુ રહો. યમ જેનું નિરીક્ષ્ય નિરીક્ષણ કરતાં કરતાં હતાઃ જેઓ મરણ પામ્યા, સ્વરૂપમ્ પોતાના સ્વરૂપને ગતાઃ પ્રાપ્ત થયા.

આ શ્લોકમાં સત્વગુણ મિશ્રિત તમોગુણની અવસ્થાનું કથન છે.

વિજય-અર્જુનજીનું નામ છે. યુદ્ધમાં વિવિધ પ્રકારના જય મળ્યા માટે વિજય; અથવા જયદ્રથ સાથે યુદ્ધમાં જયદ્રથને મારવા શક્તિમાન ન બન્યા, કીર્તિ જવા બેઠી, અતિરથીઓનાં શસ્ત્રો ન વેઠી શક્યા, ત્યારે ભગવાને આતુરીથી રથ ચલાવી અર્જુનને બચાવ્યા, તે રથ શોભાને ધારણ કરતા શ્રી કૃષ્ણ, મારા ઇન્દ્રિયોના પરિવારવાળા શરીર રથને કુટુંબ બનાવી રક્ષા કરો. આપે મહાભારતમાં દ્રોણ-પર્વમાં ભૂરિશ્રવાને કહેલું કે—

ये लोकाः ममविमला सकृद् विभान्ति ब्रह्माद्यैः सुरवृषभैर पीव्यमाणाः
तान्निष्प्रं व्रजताग्निहोत्रयाजिन् मम तुल्यो भव गरुडोत्तमांगयानः ॥

બ્રહ્માદિ દેવોના પાણ વાંછિત લોકો તને શીઘ્ર મળે અને મારા સમાન સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાવ.

ललित गति विलास वल्गुहास प्रणयनिरीक्षण कल्पितोरुमानाः ।

કૃતમનુકૃતવત્ય ઉન્મદાન્ધાઃ પ્રકૃતિમગ્ન કિલ યસ્ય ગોપવધ્વઃ ॥૪૦॥

લલિત ગતિ : મનોહર ગમન, વિલાસઃ વિલાસ, વલ્ગુહાસઃ સુંદર હાસ્ય, પ્રણય નિરીક્ષણ સ્નેહપૂર્વક અવલોકન તૈઃ કલ્પિતોરુમાનઃ આદિ ક્રિયાઓથી જેને માન થયું છે એવાં, કૃતમ્ ભગવાનના ચરિત્રોત્તર અનુકૃતવત્યઃ અનુકરણ કરનારાં, ઉન્મદાન્ધાઃ અધિક

મહોન્મત થયેલાં ગોપવધ્વઃ ગોપવનિતાઓ યસ્ય જે ભગવાનના સ્વરૂપને કિલ અવશ્ય પ્રાપ્ત થયેલ છે.

આ શ્લોકમાં ભકત મનો નિઝડતું ઔષધ દર્શાવ્યું. મનુષ્યનું મન ત્રણ પ્રકારનું હોય છે—સાત્વિક, રાજસ, તામસ. ભગવાનની રાજહંસ સમાન ચાલ, અથવા હાથી સમાન ચાલ તમો ગુણીના મનનો નિઝડ કરે. મનોહર હાસ્ય રાજસ મનને એકાગ્ર બનાવે. સ્નેહપૂર્વક અવલોકન સાત્વિક મનનો નિરોધ કરે.

मुनिगणनृपवर्यसंकुलेऽन्तःसदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम्
अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१॥

મુનિગણનૃપવર્ય-સંકુલે મુનિજન અને શ્રેષ્ઠ રાજસમૂહથી ભરેલ, યુધિષ્ઠિર-રાજસૂયે યુધિષ્ઠિર રાજાના રાજસૂય યજ્ઞમાં અન્તઃસદસિ સભાની મધ્યમાં ઇષામ્ જેમના અર્હણમ્ અગ્રપૂજનને, (જે) ઉપપેદે પ્રાપ્ત થયા, (તે) ઈક્ષણીયઃ દર્શનીય (શ્રી કૃષ્ણ) મમ મારા દૃશિગોચરઃ નયન પથ ગામી થયા, એષ આત્મા આવિરસ્તિ તે આજ અહિં પ્રકટ થઈ બિરાજે છે.

આ શ્લોકમાં રજોગુણ મિશ્ર સત્વગુણનું નિરૂપણ છે. શ્લોકમાં ભગવાનનું ત્રણ પ્રકારે વર્ણન કરે છે. મુનિ સમુદાયમાં અગ્રપૂજન થવાથી સર્વ પૂજ્યત્વ પ્રભુમાં દર્શાવ્યું. રાજસમુદાયમાં સર્વ મનોહર સ્વરૂપ પ્રભુનું દર્શાવ્યું. રાજસૂય યજ્ઞમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આદર મળ્યો. એ સર્વ દુર્લભ દર્શન હતું.

નવ પ્રકારની ગુણ અવસ્થાઓ વર્ણવી ગુણાતીત સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી સમર્પણ કરે છે.—

तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्
प्रतिदृशमिव नैकधाकमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोहः ॥४२॥

આત્મકલ્પિતાનામ પોતાનાજ સ્વરૂપમાંથી બનાવેલા, શરીરભાજાં દેહને ધારણ કરનારાઓના હૃદિ હૃદિ પ્રત્યેકના હૃદયમાં અધિષ્ઠિત રહેલા, એક એક છતાં પ્રતિદશ દરેકની દૃષ્ટિએ ન એકલા અર્કમ્ ઇવ અનેક રૂપે દેખાતા સૂર્યસમાન તં વેદમાં વર્ણવેલા તે, હમં આ નેત્ર સામે દેખાતા અજં અવિનાશી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિષ્ણુ મેદ મોહ મોહ અને વેદથી પર થઇને સમધિગતોઽસ્મિ શરણે જાઉં છું.

ભેદ, મોહ, નિવૃત્તિ કેવલ સ્તુતિથી થઇ શકે. માયાના તે ધર્મો મનમાં રહે છે, અને મનની ઉદાર વૃત્તિથી તે દૂર થાય છે. મનની ઉદાર વૃત્તિ સ્તુતિથી થાય છે.

સામાન્ય નજરે ભીષ્મ મુક્ત થયા, પરંતુ વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓની અને ભક્તિની દૃષ્ટિએ અપ્રકટ પ્રકાશમાં ભીષ્મ ભીન થયા. તે ભીષ્મ પિતામહ ફરીથી કૃષ્ણાવતાર થતાં પાછા પ્રકટ થઇ લીલામાં જોડાશે. નિષ્કં પદકં લાતીતિ નિષ્કલઃ શ્રી વત્સપદને ધારણ કરતા શ્રી કૃષ્ણમાં ભીન થયા.

નિદ્રા, સમાધિ અને દેહલય વખતે મૌન રાખવું. ત્રણે અવસ્થામાં જો ભગવન્નામ સિવાયનો અન્ય શબ્દ-અવાજ-કાનમાં જાય, તો ઇન્દ્રિયો, મન સહિત તે શબ્દ દ્વારા બહિર્મુખ થાય; અને નિદ્રામાંના ઇશ્વર તાદાત્મ્ય-સુખનો, સમાધિના આત્માનંદનો, દેહલય થનાર મુક્તાત્માની સાયુજ્ય મુક્તિમાં પ્રતિબંધ કરનારો થાય; અને જીવાત્મા યોગરત હોય તે યોગબ્રષ્ટ થાય. તે ન થવું જોઈએ માટે મૌન અથવા ભગવન્નામ જાપ કરવો જોઈએ.

— દશમ અધ્યાય —

એક પ્રકારે, પ્રકરણ વિભાગની દૃષ્ટિએ દશમ અધ્યાયથી નવ અધ્યાયનું અસાધારણ પ્રકરણ આરંભાયું. બીજા પ્રકારે ૧૩ અધ્યાયનું ઉત્તમ પ્રકરણ ચાલુ છે.

૧૦, ૧૧, ૧૨ ત્રણ અધ્યાયોમાં ત્રણ પ્રકારનું સુખ છે. દશમ અધ્યાયમાં પાંડવોનું સુખ રાજ્યારોહણ વિગેરેથી વર્ણવ્યું. એકાદશ અધ્યાયમાં યાદવ પ્રબળન સુખ પ્રભુના દ્વારકામાં આગમનથી.

સુખીની વ્યાખ્યા :—

કૃષ્ણાધીનં સુખં यस્ય સ સુહૃતિ નિગદ્યતે જેમનું સુખ ભગવાનને અધીન હોય તે સુખી કહેવાય.

૩૬ શ્લોકમાં દશમા અધ્યાયનું નિરૂપણ છે. દશમા અધ્યાયમાં પરીક્ષિત રાજાની ચોથા પ્રકારની શુદ્ધિ પુરવાર કરી. સંગ શુદ્ધિ-સ્વજન શુદ્ધિ-તે ચોથા પ્રકારની શુદ્ધિ છે. પુરુષ શુદ્ધિ સાતમા અધ્યાયમાં અર્જુન સ્તુતિથી, સ્ત્રી શુદ્ધિ આઠમા અધ્યાયમાં શ્રી કુન્તી માતાની અને ઉત્તરાની સ્તુતિથી, જ્ઞાન અને અન્ન શુદ્ધિ નવમા અધ્યાયમાં ભીષ્મ સ્તુતિથી, હસ્તિનાપુર પ્રબળનો જે પરીક્ષિત રાજાના સામાન્ય સંબંધીઓ ગણાય તેમની સ્તુતિથી સંબંધી શુદ્ધિ ચોથા પ્રકારની દશમા અધ્યાયમાં, ભગવત્કાર્યથી શુદ્ધિ પાંચમા પ્રકારની અગિયારમા અધ્યાયમાં, અને ભગવત્કૃપા એ સર્વોત્તમ શુદ્ધિ છે, જે ખારમા અધ્યાયમાં રાજાનો જન્મ અને રક્ષાથી બતાવી છે.

૧ થી ૨૦ શ્લોકોમાં રાજ્યારોહણ, રાજ્ય સંચાલન, રાજ્ય ભોગોમાં અનાસક્તિ, ભગવાનને વિદાયમાન અને તે વખતની આર્તસ્થિતિનું વર્ણન કર્યું.

૨૧ થી ૩૦ શ્લોકોમાં પ્રભુની સ્તુતિ ૧૦ શ્લોકથી.

૩૧ થી ૩૬ શ્લોકોમાં પડેશ્વર્ય સમ્પન્ન પ્રભુનું ૬ શ્લોકથી વિદાયમાન.

નિવેશયિત્વા નિજરાજ્ય ईश्वरः—રાજા યુધિષ્ઠિર અને રાજ્ય વહીવટ. યુધિષ્ઠિર ગાદી નશીન સ્વેચ્છાથી નથી થયા, નશો તેથી નથી. ભગવાને યુધિષ્ઠિરને ગાદીનશીન કર્યા. યુધિષ્ઠિરનું પોતાનું રાજ્ય હતું તો પણ સત્તામાં આસક્તિ ન હતી. સત્તાનો અનાસક્ત, ભક્ત, ગુણુરક્ત પ્રબંધ્યક્ષ થઈ શકે. યુધિષ્ઠિર અને પ્રિયવ્રતને અનિચ્છાએ પણ પ્રભુ આદેશથી રાજ્ય સ્વીકારવું પડ્યું.

રાજ્ય વહીવટ એટલે આધિદેવિક, આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક શાંતિનું સર્વત્ર સામ્રાજ્ય. કામં વવર્ષ પર્जन्यः વૃષ્ટિ આવે ત્યાર બાદ અન્નરોપણ થાય. વળી વૃષ્ટિ વિના સુકાય એ રીત યુધિષ્ઠિરના રાજ્યમાં ન હતી. બીજ રોપાય અને આવશ્યક વૃષ્ટિ શીઘ્ર થતી એ ભૌતિક અને દૈવિક શક્તિઓનો વિકાસ હતો.

वृथैव जीवनं लोके भक्तिज्ञानोत्सवैर्विना—ભક્તિ એટલે પ્રેમ, જ્ઞાન એટલે સર્વના સુખદુઃખમાં સમાનતા, ઉત્સવ એટલે સમુદાયમાં સર્વ સમાન ભાવે આનંદની ઉજવણી. એ ત્રણ વિનાના સમાજનું જીવન વ્યર્થ છે.

યુધિષ્ઠુ એ ધૃતરાષ્ટ્રનો પુત્ર હતો, પરંતુ તે યુદ્ધમાં અવશિષ્ટ રહેલો. શ્રીકૃષ્ણના હસ્તિનાપુરથી દારિકા પ્રયાણમાં તે પણ વિરહથી વ્યાકુલ થયો.

શ્લોક નવ અને દશમમાં ભગવાનને વિદાય આપનારા સમાજની નોંધ લીધી. તેમાં આરંભમાં સુભદ્રા શબ્દ લીધો, અને અંતમાં

સ્ત્રિયઃ શબ્દથી ફરીથી સ્ત્રીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેનું કારણ સ્ત્રીઓમાં સ્નેહ અધિક હોય છે, અને તેમાં જો શરીર સંબંધ હોય તો તો સ્નેહ અપાર થાય છે. સુભદ્રાજી પ્રભુનાં ભગિની થાય, તે પીડા ન સહી શક્યાં. છેલ્લા સ્ત્રિયઃ બહુ વચન વાચક શબ્દથી સત્યવતી, ઉત્તરાજી વિગેરે લેવાં.

ભગવાનને શાન્તિધન્યા કહ્યા. શાન્તિ એ ધનુષ્યનું નામ છે; પરંતુ કાલનું સ્વરૂપ છે. તે કાલને ભગવાને પોતાના હાથમાં પકડી રાખેલો હતો. પરંતુ આજે પ્રભુ પધારે છે, તે અવસરે કાલ અવશ્ય ગળી જશે, એ ભયથી બિરહાતુર સર્વ ભક્તો ભગવાનને વિંટળાઈ વળ્યા છે. એ કાલના ગ્રાસમાંથી બચવા ભગવાનની યશોગાથા નામની મંજૂષામાં (પેટીમાં) પોતાનાં બુદ્ધિરત્નોને સર્વે મૂક્યાં.

ભગવાનની વિદાય વખતે મુક્તામણિનું રક્તવર્ણના દંડથી દેહીચ્છમાન સ્વેત છત્ર અર્જુને ભગવાનને ધર્યું; ઉદ્ભવ અને સાત્યકિએ વ્યજન અને ચામર ધર્યાં.

રઘુવંશમાં કાલીદાસે દિલીપ રાજાના પ્રસંગમાં કહ્યું કે રાજા છત્ર અને એ ચામર ન આપી શકે. અદેયમાસીત્ત્વ મેવ ભૂપતેઃ શશિપ્રભં છત્રમુમે ચ ચામરે એ મર્યાદા પ્રેમ હતો. જ્યારે પાંડવો તો રાજા તરીકે ભગવાનનેજ ગણતા, પોતાને સેવક માનતા; એટલે પ્રભુને છત્ર અને ચામર સમર્પી બહુમાન આપ્યું. કારણ કે સન્માનમાં મહારાજાનાં ઉપકરણોથી મોટું સન્માન મનાય છે.

उपचारेषु सर्वेषु महाराजत्वमुत्तमम्

तस्य चिह्नं हि तच्छत्रमर्जुनस्तेन बुद्धिमान्॥

હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓએ દશ શ્લોકથી (શ્લોક ૨૧ થી ૩૦) ભગવાનની સ્તુતિ કરી. વિદાય થતા પ્રભુને દશ શ્લોકોમાં પોતાના દશ પ્રાણો મૂકી પ્રાણનાથને ભેટ આપે છે, અને પ્રાણવત્ પ્રિય છે એ પુરવાર કરે છે.

પ્રથમ શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૧) પુરાતન પુરુષ તરીકે સૃષ્ટિના આરંભપૂર્વતું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું.

બીજા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૨) સૃષ્ટિ કાલનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું.

ત્રીજા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૩) ભગવાનનું વર્ણન કર્યું છે, તેવો અવતાર અન્ય યુગોમાં નથી; પરંતુ વૈવસ્વત મન્વંતરીય અઠ્ઠાવીશમાં ચતુર્યુગમાંના દ્વાપર યુગમાંજ આ આનંદ ભક્તહિત સાધક અવતાર લીધો છે.

ચોથા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૪) ભગવાનમાં કર્તૃત્વ છે, પણ ભોક્તૃત્વ નથી; જ્યારે જીવ તો કર્તા ભોક્તા બની જાય છે, એટલે ભોગ માટેજ સર્વ વ્યવહાર જીવ આચરે છે. ભગવાનનું કર્તાપણું પણ જીવોને બંધ-ભોગ આપવા નથી, પરંતુ મોક્ષ આપવા માટે જ છે.

કાલ, દેશ અને પાત્રોના કલ્યાણ માટે અવતાર હોય છે. પાંચમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૫) કાલધર્મોથી રક્ષવા અને કાલનેમિ કંસમાંથી રક્ષવા અને ભગવદ્ ધર્મોના સ્થાપન માટે અવતાર લીધો છે.

છઠ્ઠા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૬) યદુકુલ અને મધુવનનું સૌભાગ્ય ગાયું. ભગવાનનો પાંચ સ્થલમાં નિત્ય નિવાસ છે. મધુવનમાં, દારિકામાં, શ્રીરંગ ક્ષેત્રમાં, પુલહાશ્રમમાં અને મથુરાજીમાં.

સાતમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૭) દ્વારકાનું ગૌરવ વર્ણવ્યું. સ્વર્ગમાં દેવોનો નિવાસ, દ્વારકામાં દેવાધિદેવનો નિવાસ. સ્વર્ગમાં અપ્સરાઓ વસે, દ્વારકામાં લક્ષ્મીજી વસે. સ્વર્ગમાં ગયેલ પતન પામે, દ્વારકામાં જન્મેલા મુક્ત થાય. સમાધિ કરતાં દ્વારકા શ્રેષ્ઠ. સમાધિમાં કોઈકને કોઈ એકાદ ક્ષણ આત્મદર્શન, જ્યારે દ્વારકામાં સર્વક્ષણ અને સર્વજનને દર્શન.

આઠમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૮) ચેતન તત્ત્વોનું પણ સૌભાગ્ય ગાયું. વ્રજાંગનાઓ, કે હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ જે પ્રભુના વચનામૃતને વાંછે, તે અપવાદમાં મળે, પરંતુ કૃપાપાત્ર દ્વારકાજનને નિત્ય મળે છે.

નવમા, દશમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૯, ૩૦) ભગવદ્ અર્ધાંગનાઓનું મહદ્ ભાગ્ય વર્ણવ્યું. ભગવાને ક્ષત્રિય ઉચિત ગન્ધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહથી લગ્ન કર્યું. જ્યારે શિશુપાલાદિ ક્ષત્રિય છતાં પ્રાહ્મણ્ય માટે દર્શાવેલ દાન ધર્મથી ગ્રહણ કરવા આહતા હતા તે અયુક્ત હતા; પરંતુ ભગવાને “વીર્ય” શુદ્ધકથી અને ગાન્ધર્વ ધર્મથી” વિવાહો કર્યા તે યુક્ત હતા.

શ્લોક ૩૪-૩૫ માં ભગવાન હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા જે રસ્તેથી પધાર્યા તેનો નકશો આપ્યો છે. કુરૂજાંગલ દેશમાં આવેલ શૂરસેન દેશો, એટલે વટેશ્વર ક્ષેત્રથી આગળ વધીને યમુના તીરે આવેલા દેશોમાંથી પસાર થઈ કુરૂક્ષેત્રમાં આવ્યા. કુરૂક્ષેત્ર સરસ્વતી અને ઇષ્ટવતી નદીનો મધ્ય પ્રદેશ ગણ્યો છે, ત્યાં આવ્યા.

કુરુ જાંગલ પાંચાલાન્ શૂરસેનાન્ સયામુનાન્
બ્રહ્માવર્ત કુરુક્ષેત્રં મત્સ્યાન્ સારસ્વતાનથ ॥ ૩૪ ॥

મરુચ્ચન્નમતિક્રમ્ય સૌવીરામીરયોઃ પરાન્
આનર્તાન્ ભાર્ગવોપાગાચ્છાન્ત વાહો મનાગ્નિશ્ચુઃ ॥ ૩૫ ॥

- ૧ કુરૂ ભંગલ દેશ, હસ્તિનાપુરનોજ પ્રાન્ત પ્રદેશ છે. જે આજે પાંચાલાદિ દેશના લગભગ ભાગ જેવો બતાવ્યો છે, તે નથી.
- ૨ પાંચાલ દેશ, કંપિલા દેશના નામે ઓળખાય છે.
- ૩ શૂરસેન, એ વટેશ્વર દેશનું નામ છે.
- ૪ યામુન દેશો, યમુનાજીના સામે કિનારે આવેલ દેશો છે. ત્યાર પછી કુરુક્ષેત્ર આવે છે.
- ૫ બ્રહ્માવર્ત, દષ્ટદ્રવતી અને સરસ્વતી નદીઓનો મધ્ય પ્રદેશ બ્રહ્માવર્ત કહેવાય છે.
- ૬ મત્સ્યદેશ, એ વિરાટ રાજ્યનો પ્રદેશ છે.
- ૭ સરસ્વતીના તીર ઉપરનો દેશ અંબિકાવન જે સારસ્વતના નામથી પ્રચલિત છે.
- ૮ મરૂદેશ, મારવાડ, જ્યાં ઓછું જલ હોય છે.
- ૯ ધન્વદેશ, જ્યાં સર્વથા જલનો અભાવ હોય છે.
- ૧૦ સૌવીર, એ સોરઠનું નામ; અને આલીર એ કુન્તીપુર દેશની સંજ્ઞા છે; અને કુન્તીપુરથી દૂર આનર્ત દેશ આવ્યો, જે દ્વારકાનો પ્રાન્ત દેશ છે.

ચૌદ દેશોને ઓળંગી દ્વારકામાં પ્રભુ પધાર્યા; અને તે દેશોનાં નામ ગણાવ્યાં. એ ભૂગોળમાં રસ ન ધરાવતા, કંટાળતા શૈનક લાગ્યા, ત્યારે તેમને સંબોધન કર્યું કે ભાર્ગવ ! તમે કંટાળો તે સ્વાભાવિક છે; પરંતુ હેતુપૂર્વકનો આ રસ્તાનો ક્રમ દર્શાવ્યો છે. હસ્તિનાપુરથી ભગવાન એકજ દિવસમાં દ્વારિકા આવ્યા; પરંતુ ઘોડાઓ થોડાજ થાકેલા હતા. લાંબો રસ્તો પ્રભુ સમર્થ હોવાથીજ એક દિવસમાં કાપી શક્યા.

ઘરેથી બહારગામ જવા માટે પ્રયાણ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં કરવું, અભિજિતમાં કરવું. પ્રવેશ અને પાણિગ્રહણ ગોરજ મુહૂર્તમાં કરવાં. ભગવાને દ્વારકામાં ગોરજ મુહૂર્તજ પ્રવેશ કર્યો.

અધ્યાય અગિયારમો.

પ્રભુનો દ્વારકા પ્રવેશ (શ્લોક સંખ્યા ૩૯)

મંગલ મુહૂર્તમાં અને મંગલ શબ્દ શ્રવણમાં અને મંગલ વસ્તુ દર્શનમાં નગર પ્રવેશ કરવો જોઈએ. એ સર્વ મંગલ શ્રીકૃષ્ણને દ્વારકામાં મળ્યું. તે વર્ણન કર્યું છે.

શંખ શબ્દ, અથ શબ્દ, ઓંકાર મંગલ શ્રવણ માન્યા છે. દ્વારકામાં પ્રવેશતાં શંખ શબ્દ ભગવાને કર્યો, તે શબ્દ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા અને અપરોક્ષભૂતિમાં સર્વને લાવવા માટે. શબ્દ શ્રવણથી આકર્ષણ થાય, રૂપ સાક્ષાત્કાર માટે મન ખેંચાય, અને અંતે રૂપદર્શન થાય.

જ્ઞાની, વિષયી, ભકત અને સ્ત્રીઓ—એ ચાર જણે ૬, ૭, ૮, ૯ શ્લોકોમાં સ્તુતિ કરી.

(૧) જ્ઞાનીઓ નમઃસ્કાર કરીને પ્રસન્ન થયા.

(૨) વિષયીઓએ છ પ્રકારે પ્રભુને ગાયા. ત્વમેવ માતાથ સુહૃત્પતિઃ પિતા, ત્વં સદ્ગુરુર્નઃ પરમં ચ દૈવતં—આપ માતા છો, એટલે પોષક છો; સુહૃદ છો એટલે ગુણગ્રાહક હૃદયવાળા છો, તેથી રૂળ આપનારા પણ આપજ છો. દોષદર્શી કદી ફલ ન આપે. પતિ છો એટલે ગતિનું દાન કરે તે પતિ. સ્વયં સામાન્ય સ્થિતિમાં રહે, પત્નીને ખૂબજ શણગારે. આપની હમે પ્રજા છીએ. માટે આપ હમારી સંભાળ શણગાર લેનાર દેનાર પતિ છો. પિતા છો એટલે હમે આપના વારસદાર છીએ. આપનો નૈસર્ગિક આનંદ, સંતોષ અને સ્વભાવ હમને વારસામાં આપો. માતા, સુહૃદ, પતિ અને પિતા એ ચાર જણ લૌકિક રૂળ આપનારા છે. ગુરુ અને દૈવ પરલોકનું રૂળ આપનાર છે.

(૩) ભક્તો નિરપેક્ષ હોવાથી કેવલ ભગવદ્ દર્શનથીજ સંતુષ્ટ બની સેવા પરાયણ બને છે.

(૪) સ્ત્રીજનોએ પોતાની વિયોગાવસ્થાની આર્તિ વર્ણવી. સંયોગની એક પલ કલ્પ કલ્પાંતના સ્વર્ગીય સુખને આપે છે; તેથી વિપરીત વિયોગની એક પલ અગણિત કૌટિક કલ્પના નરક કલેશથી એ અધિક કલેશદ છે, એમ વર્ણવે છે.

દ્વારકા વર્ણન ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ એમ પાંચ શ્લોકથી કર્યું છે. વિદ્યાની બની દ્વારકા છે, એટલેજ પંચપર્વાત્મિકા વિદ્યા સમી દ્વારકા પાંચ શ્લોકથી વર્ણવી.

૨૮ મા શ્લોકમાં પિતાના ચરણે વંદન કર્યો. પ્રવિષ્ણુ ગૃહં પિત્રોઃ— વસુદેવજીને ૧૮ પત્નીઓ હતી. પરંતુ પ્રત્યેકનો સ્વભાવ અને ધર્મ સમાન હોવાથી ભિન્ન ભિન્ન ઘરમાં નથી રહ્યાં, એકજ ઘરમાં રહ્યાં છે. શુદ્ધ વિશુદ્ધ સત્વજીવ વસુદેવજીએ અઘ્ટાદશ વિદ્યારૂપી શક્તિઓના ઉપાસનાઓના આશ્રયે દેવકીજીમાંથી-પરાસેવામાંથી કૃષ્ણને-પરમાનંદને મેળવ્યા છે.

માતા પિતાના નિવાસમાં પ્રવેશ કર્યો. એ કથનમાં ગૃહમ્ શબ્દ હેતુપૂર્વક છે. વિદ્યમાન પિતા માતા ન હોય તો પણ જે ખંડમાં માતાપિતાનો નિવાસ હોય તે ખંડમાંથીજ મંગલ યાત્રા માટે પ્રયાણ કરવું, અને પ્રથમ પ્રવેશ પણ તેજ મંગલ ખંડમાં કરી, માતા પિતાને સ્મરીને પ્રણામ કરવા, અનંતર સર્વ કાર્યમાં પરોવાવું.

૩૦ મા શ્લોકમાં અન્તઃપુર પ્રવેશ. એકજ રાજભવનમાં પોડ હબ્બર પત્નીઓના નિવાસગૃહો વિશ્વકર્માએ રચ્યાં છે, એક સરખા અને સર્વ ઋતુ કાલને અનુકૂલ છે.

અધ્યાય ખારમો.

પરીક્ષિત જન્મ અને જાતક ધર્મ કથન.

બ્રહ્માસ્ત્રથી પરીક્ષિતના દેહનો દાહ થયા પછી ભગવાને પરીક્ષિતની રક્ષા કરી, એ કરતાં પ્રથમથીજ બચાવ્યા હોત તો? તેના સમાધાનમાં ૧૨ મા અધ્યાયની વિગત છે. પરીક્ષિતના લૌકિક દેહ બંધારણનું નિવારણ કરી ભગવાને સેવોપયોગી નૂતન યોગ્ય દેહનું પ્રદાન કર્યું છે. તેથીજ ભાગવતના શ્રોતા થવા માટે અધિકારી બન્યા. ભાગવતનો શ્રોતા કેવો બેઠ્યો?

સર્વલક્ષણસમ્પન્નઃ સર્વદોષવિવર્જિતઃ

બીજસંસ્કારસહિતઃ શ્રોતા ભાગવતે મતઃ॥

સર્વ લક્ષણ સમ્પન્ન, સર્વ દોષ રહિત, બીજથી સંસ્કાર પામેલો પુરુષ શ્રોતા હોય, તો સર્વોત્તમ ભાગવત રસ પ્રકટ થાય.

ઉત્તરાયા હતો ગર્મ ફેરોનાજીવિતઃ પુનઃ— અશ્વત્થામાએ જે વખત બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો હતો. એક વાર ગુપ્ત રીતે ભગવાને રક્ષા કરેલી અને બીજી વાર પ્રકટ રીતે. બીજી વખતે તો બળી ગયેલ બીજને પણ સજીવન કર્યું. તેના પરિણામે પરીક્ષિત શુદ્ધ બીજ જીવાત્મા થયા.

શૌનક ઉવાચ, સાતમા અધ્યાયથી એક ધારી ભગવાનની માધુર્યલીલાનું વર્ણન કરતા સૂત મુનિ રૂપેને શ્રીકૃષ્ણ માધુર્યલીલા રસમાંજ સમાધિમગ્ન ન થઈ જાય. તેમ થતાં પરીક્ષિત જન્મ આદિ પ્રસંગ રોકાઈ જાય. તેવું ન થવા પામે માટે શૌનક ઉવાચ આબ્યું અને શૌનક મુનિએ પ્રસંગ તાળે કર્યો.

માતુર્ગર્ભગતો વીરઃ, માતાજીના ગર્ભમાં રહેલા વીર પરીક્ષિત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન કરતા હતા. ત્યાં શંકા થઈ કે ગર્ભમાં નિવાસ કરતા અજ્ઞાની અથવા બદ્ધ જીવને બ્રહ્મ દર્શન-ભગવદ્ દર્શન-કેવી રીતે? ત્યાં સમાધાન કરવા માટેજ માતુર્ગર્ભગતઃ વાક્યથી કથા આરંભી. માતુર્ગર્ભગતઃ એવું એક પદ ન કહેતાં જ્યારે સંબંધમાં પષ્ટી વિલકિત કરી અલગ પદ કયું; તેજ સૂચવે છે કે પરીક્ષિત અન્ય જીવોની માફક માતૃગર્ભમાં વાસનાથી બદ્ધ થઈ નથી રહ્યા; પણ પુષ્ટિ જીવ અથવા જ્ઞાની જીવ છે. માટે તેજસ્વી તત્ત્વનાં દર્શન કરી શક્યા.

તતઃ સર્વગુણોદકે સાનુકૂલગ્રહોદયે

જગ્ને વંશધરઃ પાણ્ડોર્ભૂયઃ પાણ્ડુરિવૌજસા ॥૧૨॥

આ શ્લોકમાં ઉચ્ચ, મિત્રવર્ગી, સ્વવર્ગી ગ્રહોની અનુકૂલતામાં પરીક્ષિત રાજાનો જન્મ થયો; અને બાળે ફરીથીજ પાંડુરાજાને ભગવાને મોકલ્યા. જેમ ધૃતરાષ્ટ્ર ચક્રુ વિનાના હોઈ રાજ્યસંચાલન માટે પાંડુ જન્મ્યા, તેમ પાંડવો તપો વનમાં જતા હોઈ રાષ્ટ્ર રક્ષા કરવા માટે પુનઃ પાંડુ જેવા ઓજસ્વી પરીક્ષિત આવ્યા.

ग्रहं होरा च द्रेष्काण सप्तांशक नवांशका :

द्वादशांશકत्रिंशांशौ “वर्ग” इत्युच्यते बुधैः॥

ગ્રહોનું મિત્રપણું. રવીન્દુ ભૌમગુરવો જ્ઞશુક શનિરાહવ :

स्वस्मिन् मित्राणि चत्वारि परस्मिन् शत्रवः स्मृताः ॥

રાજા પ્રતાપશાલી હતા. જ્યારે એ જન્મ્યા ત્યારે ઉચ્ચ ગ્રહો સાર્થક થવા કેન્દ્રમાં મિત્રક્ષેત્રી થઈને આવ્યા.

રાજામાં આવશ્યક ગુણોનું કથન કરવા માટે ભતકના અવલંબને ગુણોનું નિરૂપણ કરે છે. (શ્લોક ૧૯ થી ૨૬).

- ૧ ઈ ક્વા કુ —સ્વયં પ્રબળું પાલન કરનાર, રાજ્ય વહીવટ મંત્રીઓથીજ માત્ર ન ચલાવતાં ભતેજ ધ્યાન આપી, મંત્રીઓને આદેશ આપતા.
- ૨ રા મ ચં દ્ર —સત્યપ્રતિજ્ઞ અને ગ્રાહ્ય ભક્ત.
- ૩ શિગિરાજ —ઉદાર, શરણાગત વત્સલ.
- ૪ ભરતરાજ —યશસ્વી. ૫ સહસ્રાન્નુન —અન્નુન-ધન્વી.
- ૬ અ ગ્નિ —તેજસ્વિતા. કોઈ તેનું ઉલ્લંઘન ન કરે તેવો પ્રતાપ.
- ૭ સ મુ દ્ર —ગંભીર. તેની યોગ્યતાનો કોઈ તાગ ન કાઢી શકે.
- ૮ સિંહ —પરાક્રમ. ૯ પૃથ્વી —ક્ષમા, સહનશીલ.
- ૧૦ હિમાલય —સર્વને જીવાડનાર, રાજા-આજીવિકાનાં સાધન પૂરાં પાડનાર.
- ૧૧ માતાપિતા —સંતાનોના અપરાધોને સહન કરનાર.
- ૧૨ બ્રહ્માજી —સમાન દૃષ્ટિ. ૧૩ શિવજી —અનુગ્રહ શીલ.
- ૧૪ લક્ષ્મીપતિ —આશ્રયદાતા. ૧૫ શ્રીકૃષ્ણ — સર્વ સદ્ગુણોના નિવાસસ્થાન.
- ૧૬ રન્તિ દેવ —ઔદાર્ય. ૧૭ યયાતિ —ધર્મવૃત્તિ.
- ૧૮ બલિરાજ —ધૈર્ય. ૧૯ પ્રહ્લાદ —સત્યાગ્રહી.

આ ઓગણીસ ધર્મો સિવાય પણ સ્વતંત્ર ધર્મો અને ગુણો બતાવ્યા. યજ્ઞકર્તા, વૃદ્ધ સેવક, આદર્શ પુત્રપિતા, કલિનો નિગ્રહ કરનાર, અને અવળે માર્ગે જનારને સન્માર્ગે દોરનાર— એ છ ગુણો વધુ દર્શાવ્યા.

પ્રથમ સ્કંધે અધિકાર ઓગણીસ પ્રકારનો વર્ણવેલ હોવાથી ઓગણીસ ધર્મોનો અથવા ઓગણીસ ગુણોનો સંગ્રહ કરી, પરીક્ષિત રાજાને વર્ણવ્યા; અને તેમના ભતકના હિસાબે કે જેથી આવા ગુણો રાજા જન્મની સાથેજ લઈને આવ્યા, “કવિ અને ભક્તો જન્મે છે.”

અધ્યાય ૧૩મા (ત્રણ અધ્યાયનું મુક્તિ પ્રકરણ)

ત્રણ પૂર્વજો મુક્ત થયા હોય તેવા પુણ્ય પુરુષ મુક્તિના અધિકારી છે. પિતા, પિતામહ, પ્રપિતામહ, એ ત્રણ પૂર્વજો છે. યુદ્ધમાં સન્મુખ મરેલ હોવાથી અભિમન્યુ પિતાની મુક્તિ થઈ છે. અભિમન્યુ ચન્દ્રના અંશમાંથી જન્મેલા છે. પાંડવો પિતામહ છે. તેઓની મુક્તિ ભગવદ્ વિયોગ જન્ય વૈરાગ્ય અને ત્યાગથી બની છે. તે પ્રસંગ ૧૪, ૧૫, બે અધ્યાયોમાં છે. પ્રપિતામહ ધૃતરાષ્ટ્રની મુક્તિ પુત્ર-વિરહથી થયેલા વિષાદ અને શ્રી વિદુરજીના સત્સંગ કૃપા પ્રસાદથી થઈ છે.

પ્રથમ બે શ્લોકમાં શ્રી વિદુરજીનું હસ્તિનાપુરમાં આગમન દર્શાવ્યું. ગંગાજીના કિનારે મૈત્રેય મહર્ષિથી આત્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યું. ત્રીજા, ચોથા, સ્કંધની સર્ગ, વિસર્ગ લીલાના શ્રવણમાં પણ તેઓને સંતોષ, સમાધાન, આત્મજ્ઞાન, થયાં. આશ્રયલીલા સુધી શ્રવણની આવશ્યકતા ન રહી. કૃપાઈ ગોત્રમાં જન્મેલ મૈત્રેય રૂપિ છે. તે સૂર્ય જેવા તેજસ્વી છે. વિદુરજી ક્ષત્તા એટલે અંતઃપુરના અધ્યક્ષ છે, જેથી જિતેન્દ્રિય અને દક્ષ છે. “સહજમાં સમજે તે સુખન,” તેવી યોગ્યતા ધરાવે છે.

૩ થી ૧૩મા શ્લોક સુધીના અગિયાર શ્લોકોમાં વિદુરજી અને પાંડવોનું મિલન, સ્વાગત, સત્કાર, અને કૃતજ્ઞતા પ્રદર્શન પૂર્વક હૃદયગત ભાવનું નિરૂપણ છે. તે વન્ધુમાગતે દૃષ્ટ્વા -તે બંધુ સ્વરૂપ વિદુરજીને આવેલા જોઈ પાંડવો સ્વાગત માટે ઉભા થયા. અનાસક્ત ત્યાગી વિદુરજીએ, આવતાં પૂર્વમાં, સૂચના નથી આપી, અને અણુધાર્યાજ પધાર્યા. તેમને જોયા અને સ્વાગતે સર્વ સન્મુખ થયા.

સર્વેન્દ્રિય પ્રીતિ નિમિત્તે વધ્યતે ચોડસૌ વન્ધુઃ જેની સાથે જોડાય, તેની સર્વ ઇન્દ્રિયોનું પ્રિય આચરવાજ બંધાય; નહિ કે લૌકિક હિત માટે કે હેતુ માટે. સૂર્ય, સંત, ને ગાય, પિતા, માતા ને મુહૂર્ત એ છ બંધુઓ છે. પોતાનું અંગતહિત તેઓને નથી, પણ પોતાના પ્રિય જનનું હિત તેમને છે.

અવિબ્રદ્યમા દળં - વિદુરજી ધર્મરાજ છે. તેઓ પૃથ્વી ઉપર ન્યાયનું સ્થાપન કરવા અથવા આર્યોવર્તનો સર્વોત્કૃષ્ટ ન્યાય નિરખવા ભૂતલ ઉપર આવેલ છે. ધર્મનું સ્વરૂપ હોવાથી ધૃતરાષ્ટ્રને ઉપદેશ કરી શક્યા.

અત્યક્રામદ્ અવિજ્ઞાતઃ - પાંડવોનો રાજ્ય ઉપલોગ કાલ ૩૬ વર્ષનો વીત્યો, પરંતુ ક્ષણવાર ગાદી ઉપર બેઠા છે એવો, વૈભવોની વચમાં અનુભવ થયો. સંસારમાં અનાસક્તિ, અને શરીરમાં અનાસક્તિ બે પ્રકારે આવે. સત્સંગમાંથી મળેલા વિવેકથી; અગર સંસારના કટુ અનુભવોથી, કલેશો અને પાપોના પરિતાપથી. ધૃતરાષ્ટ્રને પ્રથમ રીતનો વિવેક સુલભ ન થયો. બીજા પ્રકારનો વિષાદ જન્ય વિવેક થયો, અને તે પણ શ્રી વિદુરજીના સત્સંગથી.

ગતસ્વાર્થમિમં દેહં વિરક્તો મુક્તવન્ધનઃ

અવિજ્ઞાતગતિર્જહ્યાત્ સ વૈ ધીર ઉદાહતઃ ॥૨૧॥

શરીરનું પ્રયોજન પરમાર્થ અને હિત સાધન, એ બેમાંથી કોઈ પણ ન રહે ત્યારે વૈરાગ્ય સિદ્ધિ માટે તેણે એકાન્ત વાસ કરવો, અને અજ્ઞાતવાસ કરવો. એજ જિવનનું ધૈર્ય છે.

શ્રી ગાંધારીજીને ત્રણ રીતે ઓળખાવ્યાં. સુવલસ્ય પુત્રી, પતિવ્રતા સાધ્વી. સુખલનાં પુત્રી કહેવાથી ભકિતમતી હતાં. પતિવ્રતા શબ્દથી ધર્મપરાયણ હતાં. પતિવ્રતા હોય તે સાધ્વી હોયજ; પરંતુ

સાધ્વી શબ્દનું તાત્પર્ય પતિના સ્વભાવને અનુસરનારાં એ બતાવવું છે. તેથીજ પતિવ્રતા સ્ત્રીનો પતિ જ્યારે ત્યાગ સ્વીકારે, ગૃહત્યાગ કરે, ત્યારે સ્ત્રી, પુત્ર, આદિમાં દેવતાઓ પ્રવેશ કરી, તેમના દ્વારા વિદ્ય કરે. તેમ થવાનો સંભવ નથી, તે ‘સાધ્વી’ વિશેષણથી કહ્યું.

યુધિષ્ઠિર રાજાનો નિત્યક્રમ— પ્રાતઃ સંધ્યા, હોમ, દાન અને આર્યવંદન એ પ્રધાન કાર્ય જે વૃત્તિને સાત્વિક કરનારાં હતાં. એમાં તલનું દાન કરવાથી વિષ્ણુ પ્રસન્ન થાય છે. ગાયનું દાન કરવાથી મહાદેવજી પ્રસન્ન થાય છે. પૃથ્વીનું દાન કરવાથી પ્રજાજી પ્રસન્ન થાય છે.

યુધિષ્ઠિરજી નિત્ય ક્રિયાથી નિવૃત્ત થયા, અને કુન્તીજીને વંદના કરીને જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્રજીને પ્રણામ કરવા આવ્યા, ત્યાં સંજયને મુચ્છિત બોલ્યા. બાદ સાવધ કરી પૂછવાથી કોઈપણ ઉત્તર ન મળ્યો, ત્યારે ‘મહાપુરુષની આપત્તિમાં ભગવાન સહાય કરવા આવે છે’, એ ન્યાયે શ્રી નારદજી આવ્યા, અને કાલ ધર્મનું નિરૂપણ કરી આશ્વાસન આપ્યું. એક વાત નારદજીએ સંકેત રૂપે નીચેના શ્લોકોમાં કહી.

તાષદ્ યૂયમવેક્ષધ્વં મવેદ્યાવદિદેશ્વરઃ ૪૯ “તમે ત્યાં સુધી રાહ બુઝો, જ્યાં સુધી ભૂતલ ઉપર પ્રભુ બિરાજે.” આ વાક્યથી ભગવાન દ્વારકામાં વિદ્યમાન છે, એવો અર્થ થાય. પરંતુ નારદજીના મળતા પૂર્વમાંજ ભગવાને દ્વારકાનો ત્યાગ, યદુકુલનો ઉપસંહાર વિગેરે કરેલ છેજ. તો પણ પ્રભુ બિરાજે છે. એ કહેવાનું કારણ કે દુઃખી પાંડવોને વધુ દુઃખી ન કરવા. અથવા “ભગવાન બિરાજે છે,” તેનો અર્થ તમને જ્યાં સુધી યદુકુલ ઉપસંહારની બાજુ ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રભુ બિરાજે છે, એવા ભાવથી પૃથ્વી ઉપર પાંડવો આશ્વાસનથી રહી બાજ, દરમિયાન અર્જુનજી પણ આવી બાજ અને

તેમના મુખથી ભગવદ્ વિયોગ સાંભળતાં વધુ વૈરાગ્ય સર્વ ભાઈ-એને થાય. માટેજ સંકેત રૂપે તે વાક્ય વાપર્યું.

સપ્તશ્રોતસ્ તીર્થ.

સપ્ત ઋષિઓ તપ કરતા. તેમની પ્રત્યેકની સમીપમાંથી સાત પ્રવાહો ગંગાજી પસાર થયાં છે. માટે તે સ્થળ સપ્ત શ્રોતસ તીર્થથી પ્રસિદ્ધ છે. ગંગાજી જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે અને ત્યાં જ્ઞાનની સપ્ત ભુમિકાઓના સ્વરૂપે ગંગાજીના સપ્ત પ્રવાહ છે. મુખ ભાગમાં રહેલા સપ્ત ઇન્દ્રિય છિદ્રોના દેવતાઓ સ્વામી છે. તેઓજ ઋષિઓ છે. તે ગંગાજીથી પવિત્ર થાય છે.

સ્રોતોભિઃ સપ્તભિર્યા વૈ સ્વર્ધુની સપ્તથા વ્યધાત્ ।

સપ્તાનાં પ્રીતયે નાના સપ્તશ્રોતઃ પ્રચક્ષતે ॥ ૫૧ ॥

સ્વર્ધુની એટલે સ્વર્ગગંગા, એવો અર્થ થાય. એ એમ સૂચવે છે કે પૃથ્વીના અન્ય જલો, જલાશયજલોના મિશ્રણ વિનાના કેવલ વિશુદ્ધ ગંગાજી નદીનો પ્રવાહ વહે છે.

સ વૈ અચતનાદ્ રાજન્ પરતઃ પંચમેઽહનિ (૫૬)

યુધિષ્ઠિરજીને ‘રાજન્’ સંબોધન કરે છે. રાજાને પરદેશની યાત્રા કરતાંજ પાંચ દિવસ લાગે, એવો સ્વભાવ હોય છે. અને મોભો હોય તેવું યાત્રામાં પણ લઈ બાજ છે. “આપ ત્યાં જવાની તૈયારી કરશો, તે પહેલાં તો ધૃતરાષ્ટ્ર દેહ મૂક્યો હશે; કારણ કે હસ્તિનાપુરમાંથી ગયા, ત્યારે તેમનું આયુષ્ય જવાના દિવસને બાદ કરીને પાંચજ દિવસનું છે,” નારદજીએ કહ્યું.

હર્ષશોકયુતસ્તસ્માદ્ ગન્તા—વિદુરજી હર્ષ શોક સાથે વિદાય થયા. તેમાં ધૃતરાષ્ટ્રની આસક્તિ ભક્તિમાં પરિણામ પામી, માટે હર્ષ, પરંતુ એક પોતાના બંધુથી વિયોગ થયો તેની વ્યથા પણ થઈ.

વિશ્વની સર્વ વ્યથા કરતાં સંયોગ-વિયોગ જન્ય સુખ દુઃખ સંવેદનનાં સ્પંદન જગતમાં વિચિત્ર છે.

અધ્યય ૧૪મો. (પાંડવ મુક્તિ પ્રકરણ).

પાંડવોની મુક્તિમાં ભગવદ્ વિયોગ મુખ્ય બાબત છે. સાયુજ્ય મુક્તિ પાંડવોને મળશે. પરંતુ ભગવાન ભૂતલ ધિરાજતે, તો પાંડવોને ભગવાનની સાથે સખ્ય હોવાથી વૈરાગ્ય થતેજ નહિ, અને રાજ્યાસક્તિ રહેતે. માનવને અસાધારણ વિયોગનો અસહ્ય કલેશ, અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ (મિથ્યાગ્રહ) પાંચ પ્રકારના કલેશોમાંથી છોડાવે છે.

ચૌદમા અધ્યાયમાં મૂલ-સ્વભાવગત ધર્મોના પરિવર્તનની અસરનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. જ્યારે મૂલ ધર્મો પરિવર્તન પામે છે, ત્યારે અસહ્ય વિપત્તિઓ, રાષ્ટ્રવિપ્લવ, વિશ્વકાન્તિ એવાં અનેક અનિષ્ટો સરજાય છે.

સંપ્રસ્થિતે દ્વારકાયાં જિષ્ણૌ બન્ધુદિદક્ષયા

જાતું ચ પુણ્યશ્લોકસ્ય કૃષ્ણસ્ય ચ વિવેષ્ટિતમ્ ॥૧॥

જિષ્ણુ શબ્દ અર્જુનજી માટે વાપરેલ છે. જિતેન્દ્રિય મનુષ્ય દ્વારકામાં જાય તોજ શ્રી કૃષ્ણ દર્શન થાય. જીવન અને શરીર ક્ષેત્રમાં જિતેન્દ્રિય માત્ર આનંદ મેળવી શકે. જિતેન્દ્રિય પુરુષ જીવન ક્ષેત્રનાં અનિષ્ટો સામે જીવી શકે અને જીતી પણ શકે. અનિષ્ટ દર્શનમાં ઇષ્ટ સ્મરણ એજ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન છે, જયવાનો ઉપાય છે.

અહિતકર કાલની આગાહીઓ:—

“ઋતુ ધર્મોમાં ફેરફાર; પદાર્થના-પ્રાણીના સહજ સ્વભાવનું પરિવર્તન; કોઇ-લોક મૂલક સર્વ ક્રિયાઓનું આચરણ; આપત્તિવિના પણ અનુચિત, અપમાન જનક, કપટમૂલક આજિવિકા (આજિવિકા શુદ્ધિ એ સર્વોત્કૃષ્ટ નાજ્ય-વહીવટની સિદ્ધિ); બુદ્ધિની વ્યવહારમાં

કુટિલતા; સ્નેહમાં, મૈત્રીમાં શકતા પૂર્વકનો સંબંધ; આન્તર કલહ” — આ સર્વે દુઃખકારક કાલની આગાહીઓ છે.

શુકન-અપશુકન:—

શુકન એ એક કલ્પના નથી; પરંતુ ભાવિનું પૂર્વકથન, આગળનું માર્ગદર્શન, ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિનું સૂચન છે. પુરૂષનાં દક્ષિણ અંગોનું સ્કુરણ, સ્ત્રીઓનાં વામ અંગોનું સ્કુરણ હિતપ્રદ-મંગલ સૂચક છે; અને તેથી ઉલટાં સ્કુરણ અનિષ્ટ સૂચક છે. અનિષ્ટ શુકનો જોતાં, શક્ય હોય તો વિદેશ ગમન, અગર કાર્યારંભ ન કરવો. અનિવાર્ય હોય તો ભગવન્નામ જાપ કરી કરવો.

સામવેદમાં શુકન વિચાર-દેવતાયતનાનિ કમ્પન્તે દેવતા પ્રતિમા હસન્તિ રુદન્તિ સ્ફુટન્તિ સ્થિન્તિ ઉન્મીલન્તિ, પ્રતિયાન્તિ, રદ મા બ્રાહ્મણમાં અદભુત શાંતિ પ્રકરણમાં શુકન વિચાર અને શાંતિ પ્રકાર વર્ણવે છે.

“इदं विष्णुर्विचक्रमे” મંત્રથી વિષ્ણુનું પૂજન કરી, ચરૂસ્થાલી તૈયાર કરીને “વિષ્ણવે સ્વાહા, સર્વભૂતાધિપતયે સ્વાહા, ચક્રપાણયે સ્વાહા, સર્વપાપશમનાય સ્વાહા” એ મંત્ર વ્યાહતિથી હોમ આપવો.

શુકન જોવાનાં સ્થળ:—આકાશ, શરીર અને પૃથ્વી એ ત્રણ મુખ્ય છે. શુકનોનું સામર્થ્ય બુદ્ધિને મોહ પેદા કરવામાં છે. એ ખૂબજ ખતરનાક છે.

उर्वक्षिबाहवो वामा: स्फुरन्ति- એ અગિયારમા શ્લોકમાં આધ્યાત્મિક અપશુકન કહ્યાં. વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ ઉર્વક્ષિવાહવ: એ બહુવચન ન થતાં એકવચન થાય, તો પણ બહુવચનના પ્રયોગનો અભિપ્રાય, બુંદા બુંદા સ્વભાવવાળા અનેક પ્રકારના અનિષ્ટોનાં સૂચન કરવાનો છે. જે જે અંગો ફરકે તે તે અંગોનું અભીષ્ટ

ફલ નષ્ટ થાય જો અનિષ્ટ શુકન હોય; અને જો શુભ શુકન હોય તો મંગલ ફળ મળે. એકાદ વાર અંગ ફરકે તો ખાસ હાનિ નહિ.

૧. ઉગતા સૂર્ય સામે શિયાળતું રૂદન અગ્નિથી, તાપથી, દુકાળથી ભય સચવે છે.

૨. શ્વાનતું સન્મુખ આવીને ભસવું-શત્રુથી પરાજય અને કાર્યમાં વિરોધ થાય. સ્વાભાવિક રીતે શ્વાન ભસવાની ટેવ વાળો હોયછે, પરંતુ સમીપમાં આવતાંજ ભય પામી ચાલ્યો જાય, તેને બદલે ચાહીને સામે આવે એ અનિષ્ટ સૂચક છે.

૩. મંગલ દર્શન પશુઓનું ડાબી બાજુથી જવું અનિષ્ટ સૂચન છે.

૪. અમંગલ દર્શન પશુઓનું દક્ષિણ તરફ જવું અનિષ્ટ દર્શક છે.

૫. ચાલતાં વાહનોમાંનો કરૂણ નીકળતો અવાજ અશુભ સંદેશ આપે છે.

૬. દક્ષિણ દિશાએથી આવતો અને શબ્દ કરતો હોલો મૃત્યુનું નિમંત્રણ રૂપે છે. પોતાના અથવા પ્રિયજનના મૃત્યુને સૂચવે છે.

૭. ધૂવડ કાગડાનું સાથે બોલવું અનિષ્ટ છે.

૮. એક ધૂવડ સામે બીજો ધૂવડ સતત બોલે તો ખરાબ ફલ માત્ર પંદર દિવસોમાંજ મળે છે.

૯. દિશાઓમાં ધૂમસ ફેલાવો, પર્વતોમાં કંપ થવો, ખાલી મેઘોમાં વીજળીના કડાકા, વેગીલો વાયુ, રૂધિર વર્ષા,

નિસ્તેજ સૂર્ય, ગ્રહોનો સંમર્દ (પરસ્પર કલહ), નદીઓના જલમાં ખળભળાટ, મનમાં વિહ્વલતા, આજ્યાહુતિથી અગ્નિ પ્રાકટ્યની જગાએ અગ્નિનું ખુઝાવું-એ સર્વ અનિષ્ટ ફલ દેનારાં છે.

૧૦. વાછરડાઓનું ન ધાવવું, ગાયોએ ન સ્તનપાન કરાવવું, આંખમાં લાલાશ અને લાલ બિંદુઓનું આંખમાંથી સરવું, પ્રતિમાઓનું નિસ્તેજપણું, અને રૂદન આ સર્વે રાષ્ટ્ર વ્યાપક અશુભનાં ચિહ્નો છે.

યાદવનાં કુલ છ પ્રકારનાં:— મધુ, ભોજ, દશાર્દ, અર્હ, સાત્વત અને અંધક એ છ પ્રકારનાં છે. (શ્લોક ૨૫)

દ્વારકામાંથી અર્જુનનું આગમન શ્લોક ૨૫થી ૩૮ સુધી વર્ણવ્યું. શ્લોક ૩૯થી અર્જુનના મુખની નિસ્તેજ અવસ્થાના પ્રશ્નો.

તેને હાનિ થવાનાં કારણો:—

૧. આરોગ્ય નાશ પામતાં મુખ તેજ ઉતરી જાય, જે પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૨. એક સ્થળે અતિથિ તરીકે વધુ વસવાટે તેને નાશ થાય.

૩. પાપાચારથી કાન્તિ ક્ષય પામે.

૪. અવજ્ઞા પ્રાપ્ત થવાથી તેને હાનિ થાય.

૫. સ્નેહી જન પાસેથી શુષ્ક શબ્દોના શ્રવણે શોક પેદા થઈ તેને નાશ કરે.

૬. યાચકને ન આપવાથી પુણ્યક્ષય થતાં મુખકાન્તિ ઉતરી જાય.

૭. વચનભંગથી તેજ આદ્યું બાય.

૮. આશાનો ઉઠેદ કરવાથી અને ધવાથી પણ તેજ નાશ પામે.

૯. બ્રાહ્મણનું અપમાન કરવાથી પુણ્ય ક્ષય થતાં તેજો હાનિ થાય.

૧૦. બ્રાહ્મણ, બાલક, ગાય, રોગી, સ્ત્રીનો અનાદર અને આશ્રય ન આપવાથી પણ પુણ્ય ક્ષય થાય, અને તેજ આદ્યું બાય.

૧૧. પર સ્ત્રી પુરુષનો સમ્પર્ક તેજો નાશ કરે.

૧૨. સ્વદારા ત્યાગથી પુણ્ય હાનિ ને નિસ્તેજ થવાય.

૧૩. દિવસે સંસાર ઉપભોગથી આરોગ્ય-તેજ-લક્ષ્મી નાશ.

૧૪. શત્રુથી પરાજય પામવામાં પણ તેજો નાશ સંભવે છે.

૧૫. અપિ સ્વિદૂ પર્યમુદ્ગથાસ્ત્વં સંમોજ્યાન વૃદ્ધવાલકાન સારી રીતે ભોજન કરાવવા યોગ્ય વૃદ્ધથી બાલક પર્યન્ત કોઈને મૂકીને ભોજન કરવાથી પુણ્ય-ધર્મ ક્ષય અને મુખ કાન્તિ નાશ પામે. સંમોજ્યા એવો શબ્દ લેતાં ‘સ્ત્રી’ એવો પણ અર્થ થાય.

૧૬. નિન્દિત કર્મ કરવાથી તેજ નાશ થાય.

૧૭. અત્યન્ત પ્રિય, હૃદયેશ, આત્મબન્ધુ અને જીવનપ્રેરક સ્વજનના વિયોગમાં પણ તેજો નાશ થાય.

અધ્યાય ૧૫ ભો.

પ્રેમ - ઉપકાર - જ્ઞાનની ત્રિપથગા.

ત્રણ પૂર્વભોની મુક્તિને ચર્ચતા ત્રણ અધ્યાય ૧૩, ૧૪, ૧૫ પૈકીમાંનો ત્રીજો અધ્યાય. પંદરમા અધ્યાયમાં પાંડવોનું કથન, અને મુક્તિમાં કારણભૂત ભગવદ્ વિરહનું નિરૂપણ છે.

ઉત્કૃષ્ટ સંબંધો પ્રેમ, ઉપકાર સ્મરણ અને સ્વરૂપમાં પરિણમે છે, ત્યારે લાગે છે. બ્રહ્મચિંતકની ભૂમિકાનો લાભ દિવ્ય સંયોગોથી સુખદ રીતે સરે છે.

एवं कृष्णसखः कृष्णः—અર્જુનનું નામ કૃષ્ણ આપ્યું. ભગવદ્ વિરહથી ભગવત્ ચિંતન કરતાં ભગવદ્ ધર્મો અર્જુનમાં પ્રવેશ્યા અને ધર્મી ભગવાન અર્જુનમાં ધર્મદારા આવ્યા અને યુધિષ્ઠરજીને ગીતાનો ઉપદેશ આપી મુક્તિ માટે ભૂમિકા સિદ્ધ કરી આપી. તે દર્શાવવા માટે અર્જુનને કૃષ્ણ શબ્દથી કહ્યા.

सख्यं मैत्रीं सौहार्दं च सारथ्यादिषु संस्मरन्—સખ્ય, મૈત્રી અને સૌહાર્દ એ ત્રણ ઉત્તમ સંબંધમાં અવશ્ય હોય છે. “સ્વભાવ-વ્યસન” પરસ્પરનાં સમાન હોય ત્યાં સખ્ય. અર્જુન કૃષ્ણમાં “સંયમ-વીર્ય” સરખાં હતાં. ભગવાન વ્યસન-હુઃખથી પર છે, પરંતુ જન્મ સાથેજ હુઃખો આવ્યાં છે, જાતોગતઃ એ વાક્યમાં નકકી કયું. મૈત્રી-ગુહ્ય બાબતો ગુપ્ત રાખવી અને ગુણ ગાવા, આપત્તિમાં ત્યાગ ન કરવો એ મૈત્રી છે. સૌહાર્દ, ઉપકારની આશા વિના નિત્ય સહકાર કરવો અને સંભાળ લેવી એ સૌહાર્દ છે.

વચ્ચિતોઽહં મહારાજ હરિણા વન્ધુરુપિણા
યેન મેઽપહૃતં તેજો દેવ વિસ્માપનં મહત્ ॥ ૧ ॥

ભગવાને મને ઠગ્યો. માફ દેવાને નવાઈ પમાડતું તેજ હરી લીધું. હરિ નામ તેજ હરણ કરી સાર્થક કર્યું, જીવના જીવનના બોજને, દુઃખને, દુર્વ્યવહારને હરે તે હરિ, એ ન્યાયે તેજનું હરણ ન કરતે તો અભિમાન રહેતે અને દેન્ય ન આવતે. માટે યોગ્યજ કર્યું.

મૈત્રીથી મીઠી સુધા વસુધામાં નથી. શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને સૂચવેલ કે “યદુકુલ તિરોધાન પછીના કાલમાં હું એકાન્ત સ્થલમાં તૃષાર્ત હોઈ જલ-તલસ સેવતો હોઈશ; પણ તરસ છીપવવા તારે ન આવવું. આવશે તો તે જલ સાથે તારું તેજ હું લઈ લઈશ.” અર્જુને કહ્યું, “ભલે, કૃષ્ણ.”

મિત્ર-વિપત્તિમાં માનવની રીસ, મૌન ને સિદ્ધાન્ત પણ શિથિલ થઈ કેવલ મૈત્રીની નૈસર્ગિક ત્યાગ નિષ્ઠા, સહકાર સંસ્કાર ભગીજ ઉકે. અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને તૃષાર્ત, સુકાતા કંઠવાળા બોયા. પ્રભુએ તેને રોક્યો, પણ ન સાંભળ્યું અને પ્રભુને જલપાન કરાવ્યું. સાથે સાથેજ અર્જુનનું તેજ તેમાં આદ્યું ગયું. મિત્ર-ધર્મ સફળ થયો. જીવન સમર્પણ કરતાં ઓજસ સમર્પણ, સિદ્ધાન્ત સમર્પણ, ગૌરવ સમર્પણ એ અમૂલ્ય છે.

શ્લોક ૭ થી ૨૦ સુધીના ચૌદ શ્લોકથી ચૌદ લોકના અધિપતિ શ્રી કૃષ્ણ વિરહનો શોક અભિવ્યક્ત કરે છે, જે પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, અંતઃકરણ ચતુષ્ટય મળીને ચૌદ સ્થાનો વ્યથા સ્વરૂપે છે, અથવા ચતુર્દશ લોકની વ્યથા સ્વરૂપે છે.

મત્સ્યવેદ અને દ્રૌપદી પ્રાપ્તિ (શ્લોક ૭) એ સત્વ ગુણમાં રમેજીવનું મિશ્રણ છે. મત્સ્યવેદ અતિ-ધન્વિય જ્ઞાન હતું. જે

સ્પષ્ટ મત્સ્ય દેખાય તો કોઈ પણ વીર તેનો વેધ કરી શકે, પરંતુ ન દેખાતા મત્સ્યમાં તો ભગવાન જ્ઞાન આપે તો જ સંભવે. મત્સ્યવેદ ચિત્તની એકાગ્રતા છે. ભોગ-ત્યાગના એક પણ પદ્ધતિમાં ઢળી જવાને બદલે યોગની સમત્વ વેદી ઉપર ઉભા રહી જીવવાનું છે, અને અનેક પ્રકારની વિષમ પરિસ્થિતિઓ સામે જીવવા અને જીતવા દ્રૌપદીની એટલે શ્રદ્ધા, દયા, ક્ષમા, દક્ષતા, દૃઢતાની આવશ્યકતા છે, જેની પ્રેરણાથી સફળ થવાય છે. માટેજ પ્રથમ પ્રભુએ શ્રદ્ધારૂપ દ્રૌપદી અપાવ્યાં.

ખાંડવ વન (શ્લોક ૮) વનરૂપિણી ભરપૂર છે. ઇન્દ્રનો એના ઉપર કબજો હતો. અગ્નિદેવ તેની ઔષધિઓ બનાવી વિશ્વની સેવામાં વાપરવા આહતા. અર્જુને તે અગ્નિને અપાવી, પરંતુ પ્રભુના સંકેતથી.

સ્પષ્ટ વિકીર્ય પદ્યો : પતિતાશ્રમુરગ્ન્યા : (શ્લોક ૧૦) સજ્જનના સૌન્દર્ય અને ગુણની પ્રશંસા એ બે વસ્તુઓ ખલને અસૂચા પેદા કરાવે. દ્રૌપદીના કેશ ખૂબજ સુંદર હતા. રાજસૂય યાગમાં અવભૂથ સ્નાન તેમજ પુણ્યાહવાચન પછીના અમૃતાભિષેકમાં તે કેશોની ઘણી પ્રશંસા થઈ. કામીઓની તેના સ્પર્શની દાનત થઈ, અને તેનો સ્પર્શ કર્યો. ત્યારે દ્રૌપદીએ ધરણી ઉપર મસ્તક મૂકીને આકંઠ કર્યું. ત્યારે પ્રભુ ત્યાં પ્રકટેલા હતા, અને પવિત્ર પ્રભુના ચરણ રમેથી કેશ પવિત્ર થયા. ભગવાને ધરણી ઉપર સ્પર્શ થતા, ધૂળમાં રગદોળાતા, વાળ ભેતાં કલેશ અનુભવ્યો; અને તે પાપ કર્મમાં ભાગીદાર થનાર બધાઓનો વધ કરી તેમની સ્ત્રીઓના કેશનો ધૂળને સ્પર્શ કરાવી પ્રભુએ પાપીઓને પ્રાયશ્ચિત આપ્યું.

શાકાલમુષ્ટિમુપમુજ્ય—(શ્લોક ૧૧)—દ્રૌપદીજી ભોજન કરતાં તે પૂર્વમાં એક ગ્રાસ પ્રભુને માટે અલગ રાખી મૂકતાં.

લીમસેન ઉપહાસ કરતા કે “દ્રૌપદી, આ ગ્રાસ કોને માટે?” ત્યારે કહેતાં, “શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુને માટે.” લીમસેન કહે, “એમ તે શ્રી કૃષ્ણ આરોગવા આવવાના છે?” ભગવાને દ્રૌપદીની ભક્તિ સિદ્ધ કરવા આવીને તે ભોજન સ્થાલીનો એક ગ્રાસ આરોગ્યો. પરંતુ ભક્તના ઉપહાસના ફલને આપવા માટે દુર્વાસાને દશ હબર શિખ્યો સાથે અતિથિ તરીકે મોકલી ઉપહાસનું કૃપા આપ્યું, અને ભક્તિનું પણ રાખ્યું. અગર એક ભાઈ તરીકે બહેનની ક્ષીણ દશામાં તેની ખંધુત્વ પ્રચુર, મધુર ફરજ અદા કરી.

અયુતાગ્રમુગ્ધ :—દુર્વાસા ક્ષુધાર્ત કે ભૂખાળ ન હેતા, પરંતુ દયાળ હતા. પોતે ભોજન કરે તે પહેલાં દશ હબર ગ્રાહ્યોને ભોજન કરાવીને જ જમતા હતા.

યત્સેજસાઽથ મગવાન્ ચલુ શૂલપાણિઃ વિસ્માપિતઃ—(૨૧૬૧૨)
ઈન્દ્રકીલ પર્વતમાં મહર્ષિ વ્યાસજીની આજ્ઞાથી અર્જુનજીએ તપ આરંભ્યું. પાશુપત અસ્ત્ર માટે અર્જુનની પરીક્ષા કરી. શિવજી એક ભિલ્લરાજના સ્વરૂપમાં આવ્યા. એકજ લક્ષ્ય ઉપર એક સરખાં બે બાણો અર્જુન અને ભીલ્લરાજના છૂટ્યાં. એક જંગલમાં ચાલ્યો ગયો; એકે લક્ષ્ય સિદ્ધ કર્યું. તે કૃતજ્ઞ બાણને લેવા માટે અર્જુન આવ્યા. શિવજીનો સેવક પણ આવ્યો. બન્નેની વચમાં વાગવિગ્રહ થયો; અને તેમાંથી અર્જુન-શંકરનું પરસ્પર યુદ્ધ આરંભાયું. અક્ષય તૂણીર (ભાથા)માંથી અર્જુનનાં બાણ ખૂટ્યાં, ત્યારે અર્જુનને આશ્ચર્ય થયું; અને તેણે વાલુકાના શિવબાણનું નિર્માણ કરી તેનાં પૂજન કર્યાં ને શિવબાણ ઉપર પુષ્પ ચઢાવ્યું. બીજીજ ક્ષણમાં તે પુષ્પને શુભરાજના શિર ઉપર ભેતાં, “સાક્ષાત્ ત્રિલોચન શંકર છે,” સમજીને શરણે ગયા. પ્રસન્ન થયેલા શિવે પાશુપત અસ્ત્ર ચેત્ય સમજી અસુરોના વિનાશ માટે અર્જુનને આપ્યું. તે કેવલ કૃષ્ણ કૃપાનું જ બલને!

પ્રાપ્તો મહેન્દ્રમવને મહદાસનાર્થમ—માતલિ સારથિ અર્જુનને સ્વર્ગમાં લઈ ગયા ઇન્દ્રના આમંત્રણથી. ત્યાં પાંચ વર્ષ રહ્યા. ત્યાં ઇન્દ્રના કરતાં પણ વધુ પડતો ભાગ સિંહાસનનો અર્જુનને સન્માનની નજરે ઇન્દ્રે બેસવા માટે આપ્યો. તે કેવલ શ્રીકૃષ્ણના અનુગ્રહને લીધે જ ને!

તત્રૈવ મે વિહરતો મુજદળદયુગ્મં - સેન્દ્રાઃ શ્રિતાઃ—
બે હાથવાળા ગાંડીવ ધનુષ્યને ધારણ કરતા અર્જુનને ચાર ભુબ-વાળા ઇન્દ્રાદિ દેવો આશ્રય રૂપે સ્વીકારે તે કેવલ ભક્તનો મહિમા વધારવા માટે જ સંભવે. બે પ્રભુની કૃપા ન હોય તો આ કાર્ય શી રીતે બને?

આજમીઢ - અજમીઢ રાજા ત્રણ પૂર્વજો સાથે તર્યા; તે પ્રકારે મહારાજ યુધિષ્ઠિર, આપ પણ ત્રણ પુરુષ સાથે તરવાના છે એમ મૂલ્યવ્યું.

एको रथेन ततरे रथथी રણસાગર તર્યો. વહાણથી તર્યો એમ ન કહેવાય, પાર ઉતર્યો મનાય. હાથથી તરી ગયો એવું બોલાય. પરંતુ સર્વથા અશક્ય કાર્ય પ્રભુ કૃપાએ સુશક્ય બને છે. અશક્યે વા સુશક્યે વા સર્વથા શરણે હરિઃ એ ન્યાયે કહ્યો.

आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आच्छत-आयुः આયુષ્ય, મનાંસિ મન, ઓજ ઉત્સાહ શક્તિ ચ વિવેક ધૈર્યાદિ વિવેક, ધૈર્ય વિગેરે, સહ દૃશા દૃષ્ટિની સાથેજ હરી લીધાં. આયુષ્ય લઈ લેતાં મુખકાંતિ નાશ પામે, મન લઈ લેતાં યુદ્ધ સ્થૈર્ય નાશ પામે; ઉત્સાહ શક્તિ જતાં સર્વ નાશ થાય.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ત્રણ હરિદાસઃ— ઉદ્ભવ, યુધિષ્ઠિર અને પ્રહ્લાદજી. ગિરિરાજ હરિદાસ વર્ધ.

अन्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि
नो पास्पृशन्तु हरिदासमिवाऽऽसुराणि ॥ ૧૬ ॥

અસુરોએ યોગેલાં અસ્ત્રો હરિદાસ (પ્રહ્લાદ)જીને સ્પર્શ ન કરી શક્યાં. નોપસ્પૃશુઃ પાઠ કરતાં નો પાસ્પૃશન્ પાઠ સારો છે.

સરિદ્ વનગિરિદ્રોણીર્વીક્ષન્ કુસુમિતાન્ દ્રુમાન્ ।

કૃષ્ણં સંસ્મારયન્ રમે હરિદાસો વ્રજોક્તમામ્ ॥ ૧૦-૪૭-૫૬

હરિદાસસ્ય રાજર્ષે રાજસૂય મહોદયમ્ ।

નૈવાતૃપ્યન્ પ્રશંસન્તઃ પિબન્ મર્ત્યોઽમૃતં યથા ॥ ૧૦-૭૫-૨૭

હન્તાયમદ્વિરવલા હરિદાસવર્યો

યદ્ રામકૃષ્ણ ચરણસ્પર્શ પ્રમોદઃ

માનં તનોતિ સહગોગણયોસ્તર્યોયત્

પાનીયસૂચકસકન્દરકન્દમૂલૈઃ ॥ ૧૦-૨૧-૧૮

અર્જુનજીવું કહેવું છે કે પ્રહ્લાદ, યુધિષ્ઠિર, ઉદ્ધવજી, એ તો હરિદાસ, અને ગિરિરાજ હરિદાસ શિરોમણિ છે, એટલે સ્વયં યોગ્ય છે. જ્યારે મારામાં તો કોઈ યોગ્યતા ન હતી. પરંતુ ભગવાને પોતાના હાથની નીચે રાખી મારી રક્ષા કરી કૃપાથી યોગ્યતા આપી.

નિજ પરિતાપ એજ નિજનાથ કૃપા પ્રાપ્તિનું તપ છે, અને નિજ દોષ દર્શનનું દર્શન-શાસ્ત્ર છે. સૌત્યેવૃતઃ કુમતિનાઽઽત્સદ્દેવો મે—સત્પુરુષોને મોક્ષ આપનાર, ભગવાન પાસે મેં સારથિનું કામ કરાવ્યું ! એ અર્જુનનો પરિતાપ, અર્જુનની ભાવશુદ્ધિનું માનસ સરોવર છે. સાચા અન્તઃકરણના પરિતાપમાં ચિત્તશુદ્ધિ શીઘ્ર થાય છે. પરંતુ તે ઉપચાર પુરતો શબ્દોચ્ચાર ન જોઈએ.

સંબોધન એ સ્નેહમાર્ગનું અમૂલ્ય ધન છે, નિર્ધનનું જીવન છે, નિરાવલંબનું અવલંબન છે, અને સમસ્ત હાર્દ કથાનું

એકજ શબ્દમાં મૂક પ્રવચન છે, સંગૃપ્ત મનઃ સંદેશ છે, સુર પુરુષનો ઇષ્ટ અને શિષ્ટ ઉપદેશ છે, ભાવ સિંધુને સમાવતું સુપેય બિંદુ છે, હૃદય તારંગ તરંગોને ઉર્મિલ બનાવતો ઇન્દુ છે.

હે પાર્થ । ક્લેબ્યં મા દમગમઃ પાર્થ ।

પદ્ય મે પાર્થ રૂપાણિ

પાર્થ શબ્દથી જડતા દૂર કરે છે, ચૈતન્ય, શૌર્ય ભરે છે.

હે અર્જુન । વહ્નિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ તવ ચાર્જુન । અર્જુન શબ્દથી કોઈ વખત ક્રિયાશૂન્ય અને ચિત્તશૂન્યતાનું નિવારણ કરે છે.

હે સખે । સખા સંબોધનથી-પ્રભુત્વભાવ પ્રભુમાં આવી જાય એટલે અર્જુનને પ્રભુ મોટા લાગે, પૂજ્ય ભાવે જૂએ, ને પ્રેમભાવ ગૌણ થાય તે નિવારવા અને સમાનભાવ જાગૃત કરવા સખે કહેતા.

ઈષ્ટોઽસ્મિ મે સખા ચેતિ —

કુસનન્દન । કુલ ધર્મોચિત કાર્ય કરવાની પ્રેરણા માટે યોજતા.

સહિષ્ણુતા—સચ્ચુઃ સખેવ પિતૃવત્ તનયસ્ય સર્વ સેહે મહાન મહિતયા કુમતેરર્થ મે ।

સ્નેહ ભરી મંજૂષા એટલે સહિષ્ણુતા. તેના ત્રણ ખબના—સખા, પિતા અને પ્રિયતમ પ્રભુ. એ ત્રણ ક્રમોત્તર ઉત્તમ છે, એવું નથી. પરંતુ તેના ત્રણ વિભાગજ છે. એકમાં પણ તે ત્રણ ધર્મોનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણ સંબંધ એક વ્યક્તિમાં ન થઈ શકે, પણ સંબંધમાં સહિષ્ણુતા ત્રણે પ્રકારે એક વ્યક્તિમાં આવી શકે. સખાની સહિષ્ણુતા સ્નેહપૂર્વકની હોય છે. સખાના દોષોને ન જોવાની, અને પોતાનાજ દોષોને તપાસવાની, તેમજ

પોતાના ધર્મોને વિચારીનેજ સામી વ્યક્તિમાં તેટલીજ અપેક્ષા રાખવાની હોય છે. કવચિત રોષની નજર સખામાં આવે, જ્યારે તે પરિમિત કાલ “રીસ”ના રૂપમાં રહી જાય, અને ખીજીજ પળે તે ઉતરી જાય અને સ્વયં સખાને મનાવવા માટે જાય. “આપે આપની કક્ષાનો હું ન હોવા છતાં સમાન ગણી સખા તરીકે મારા અપરાધો સહ્યા.” પિતાની સહિષ્ણુતા વાત્સલ્યપૂર્ણ હોય છે. કવચિત મિત્ર રીસાર્થ જાય, પરંતુ પિતા રીસાયેલ પણ પુત્રને મનાવા જાય; ઉપાલંભ આપે, તો પણ વાત્સલ્ય તો નજ ચૂકે. પુત્ર સેવા ન કરે, તો પણ પિતા ઉપેક્ષા ન કરે. માટે અર્જુને કહ્યું કે, “મેં અનેક પ્રકારનાં ઉપાલંભ પાત્ર કાર્યો આદર્યાં, પણ આપે તે સર્વ અપરાધોને સહીને માફ કર્યાં”.

પ્રિયતમની સહિષ્ણુતા—પ્રભુથી અધિક પ્રિયતમ કોણ હોઈ શકે? કારણ પ્રભુની—ભગવાનની—સહિષ્ણુતા વિવેકપૂર્ણ હોય છે. જીવ અપરાધ કરવા યોગ્યજ છે. એવી સમજ ભગવાનને હોય છે, તેથીજ આપે ભગવદ્ સુલભ સહિષ્ણુતાએ સહન કર્યું.

મહામહિતયા સેહે—માત્ર મનની મોટાઈથી, ઉદારતાથી સહન કરે, એ સહિષ્ણુતા. સ્તુતિથી કે ભેટ આપીને અપરાધોની માફી મેળવાય, તો તેમાં સહિષ્ણુતું ઔદાર્ય શું?

સોડહં નૃપેન્દ્ર રહિતઃ પુરુષોત્તમેન—અર્જુન ભગવદ્ વિયોગમાં આર્દ્રભાવ વ્યક્ત કરે છે.

સખ્યા પ્રિયેણ સુહૃદા હૃદયેન શૂન્યઃ

પુરુષોત્તમેન રહિતઃ—હું પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ વિનાનો બન્યો છું. એ કથનમાં સંતોષ ન થયો. પુરુષોત્તમ અને પુરુષની વચમાં સામ્ય નહિ એટલે વિયોગ વ્યથાકારક તેટલો ન બને, જેટલો સમકક્ષ, સમશીલ, સમસ્વભાવનો વિયોગ વ્યથા કરે. જેથી સખ્યા, “સખાથી વંચિત છું,” કહ્યું. તેમાં પણ અસંતોષ

રહ્યો, જેથી પ્રિયેણ શબ્દ કહ્યો. “મારે માટે કુદ્ર-હીણું કામ કરતાં પણ સંકોચ નથી કર્યો એવા પુરુષોત્તમ પ્રિય સખાથી વંચિત છું.” આ સર્વ શબ્દ વ્યવહારમાં વિવેક આવતાં આખરે કહ્યું સુહૃદા શૂન્યઃ ઉપકાર પરાયણ સુહૃદથી વંચિત થયો. ત્યારે પણ લાગ્યું કે સુહૃદ-એ તો અન્ય વ્યક્તિ થઈ ને! તેટલો પણ ભેદ સહ્ય ન લાગ્યો. છેલ્લે કહ્યું, હૃદયેન શૂન્યઃ હું હૃદય વિનાનો બન્યો છું.

જીવનમાંથી સર્વ વસ્તુઓની બાદબાકી થાય, પણ એક હૃદય બાકી રહે, તોજ આબાદીના બાગમાં જીવન જેવું ભાસે; બાકી તો હૃદયશૂન્યતું સર્વશૂન્ય છે.

સર્વ ક્ષણેન તદ્ અમૃત્ અસદ્ ઈશરિક્તમ્—ધર્મરના અસ્તિત્વ વિનાનાં સર્વ શ્રેષ્ઠ સાધનો પણ અસદ્-અકિંચિત્કર-સ મર્થાહીન છે.

પૃથાઽપ્યનુશ્રુત્ય ધનઃ-જયોદિતં નાશ યદૂનાં મગવદ્ગતિં ચ તામ (શ્લોક ૩૩)—પૃથા પણ ધનજયના મુખેથી યદુકુલ ક્ષય અને ભગવદ્-તિરોધાન લીલાતું શ્રવણ કરી એકાન્ત ભક્તિના આશ્રયે સંસારથી વિરામ પામ્યાં. ત્યાં મહાતુભાવોતું માનવું છે કે શ્રી નારદજીના મુખેથી પાંડવોએ યદુકુલ ક્ષય નથી સાંભળ્યો; પરંતુ કુન્તીજીએ વાત જાણેલી અને અર્જુનજી આવે તે પૂર્વમાંજ હિમાલયમાં જઈ દેહનો ત્યાગ કર્યો. એ અર્થના સ્વીકારમાં ઉપરના શ્લોકમાં વર્ણવેલી બાબતનો વિરોધ આવે છે. ધનઃજયોદિતં ધનજયના મુખેથી ભગવત્પ્રયાણ સાંભળી દેહ ત્યાગ કર્યો. ત્યાં ધનજયનો અર્થ કરવો—ધં ધૈર્યં નયતિ નાશયતીતિ ધનમ્ અવિવેકઃ ધૈર્યનો નાશ કરે તેવો ગુણ જેનો છે, એવું જે ધન એટલે અવિવેક, અને તેવા અવિવેકને જયતિ જે જીતે તે ધનજય નારદજી. અવિવેકનો નાશ કરનાર નારદજીના મુખેથી ભગવત્પ્રયાણ સાંભળી વૈરાગ્ય થતાં હિમાલયમાં ગયાં.

ધં ધૈર્યં નયતિ પ્રાપયતિ इति धनम्- ધૈર્યને મેળવી આપનારું ધન એટલેજ વિવેક. તેવા ધનેન વિવેક રૂપી ધનથી જયતિ ઉત્કર્ષ પામીને રહે એ ધનંજય-નારદજી છે.

ધનંજય શબ્દનો યથાશ્રુત અર્થ અર્જુનજી જ કરવો હોય, ત્યારે આ કલ્પાન્તર કથા છે, એવું સ્વીકારે સમાધાન થશે.

यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं

जहौ स्वतन्वा श्रवणीयस्तत्कथः।

तदाऽहरेवा प्रतिबुद्धचेतसा-

मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत ॥૩૬॥

મુકુન્દ ભગવાને સ્વીકારેલ લીલા તનુનો ત્યાગ કર્યો અને કીર્તિકાયા મૂકીને જે દિવસે ગયા, તેજ દિવસે કલિ વૃદ્ધિને પામ્યો. સમ્પ્રદાયના બાણકારોનું માનવું છે કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પ્રાતઃકાલમાંજ ભૂતલ ઉપરથી વિદાય લીધી, અને તેજ વખતે કલિ આવ્યો.

अवापुर्दुर्वापां ते - પાંડવોએ દુર્લભ ગતિ સંપાદન કરી.

विदुरोऽपि परित्यज्य - વિદુરજીએ પણ દેહનો ત્યાગ કર્યો.

द्रौपदी च तदाऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्

वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिराप तम् ॥૫૦॥

દ્રૌપદી પણ વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણના ચરણમાં લીન થયાં. દ્રૌપદીને લાગ્યું કે પાંડવો માટે પ્રભુએ શરીર આપ્યું છે. તેઓને શરીરનું પ્રયોજન નથી. તેની બાણ થતાંજ હૃદયમાં પ્રકટેલ ભગવાનમાં સમર્પણ કર્યું; અને પ્રભુ પ્રકટ થયા. તે પ્રભુના ચરણમાંજ પોતાનો દેહ મૂકી દીધો.

મુક્તિ પ્રકરણમાં ત્રણ પુરુષોની મુક્તિ વર્ણવી.

અધ્યાય ૧૬મો.

(ધર્મોન્નતિ પ્રકરણ-અધ્યાય ૩)

સર્વોન્નતિ અને આત્મોન્નતિ એ બે પ્રકારે ધર્મની ઉન્નતિ ૧૬, ૧૭, ૧૮, અધ્યાયોમાં વર્ણવી છે. ૧૬ અને ૧૭ અધ્યાયોમાં કલિયુગ નિગ્રહ કરી પ્રજાની ધર્મોન્નતિ સાધી; અને ૧૮ મા અધ્યાયમાં રાજાએ સ્વઉન્નતિ સિદ્ધ કરી.

પરીક્ષિતનું રાજ્ય-શાસન સ્વતંત્ર ન હતું, પરંતુ શ્રેષ્ઠ દ્વિજોની સલાહ પ્રમાણે ચલાવ્યું છે. આજહારાશ્વમેધાન્ વ્રીન્ - ત્રણ અશ્વમેધ યજ્ઞ ત્રણ પ્રકારના દોષોને દૂર કરવા, અથવા ત્રણ લોકમાં સમૃદ્ધિ સ્થાપવા આદર્શ છે. ધૈર્ય મહર્ષિ પાંડવોના આચાર્ય હતા, પરંતુ તેમને પુરોહિત વૃત્તિમાં રસ ન હતો. પાંડવો પુરતો સંબંધ રાખેલો. ત્યાર બાદ, શારદ્રત-એટલે કૃપાચાર્યને આચાર્ય બનાવી ત્રણ યજ્ઞો રાજાએ આચર્યા. શર એટલે બાણના ગુચ્છામાંથી જન્મેલા, માટે શરદ્રાન એવું નામ હતું.

કલિ નિગ્રહ:-

नृदेव चिह्नं धृक् शूद्रः कोऽसौ गां यः पदाहनत् - ભારવહન કરતા ગાડાને ગાય બળદને અથવા સાંઠ બળદને સાથે જોતી ચલાવતો, અને ન ચાલતા ત્યારે તેને પાદ પ્રહાર કરી ચલાવતો સમાજ જોયો. તેથી પરીક્ષિતને પ્રજામાંથી ધર્મનું સામર્થ્ય ક્ષીણ થતું લાગ્યું.

इहोपहृतो भगवान् मृत्युः शामित्रकर्मणि - આ સત્રમાં ભગવાને એવા મૃત્યુને પશુઓની હિંસા કરવાના કાર્યમાં નિમગ્ન છે. “હજાર વર્ષ સાધ્ય સત્રમાં અમૃત પ્રકટ થાય છે,” એમ શ્રુતિનું કહેવું છે. જ્યારે શુદ્રાગ્રુષાં નૃણામ - મનુષ્યોનું આયુષ્ય અલ્પ છે. જો સત્ર ખૂબ લાંબો ચાલે તો વચ્ચમાંજ મૃત્યુ થાય, અને તેથી તો અપકીર્તિ થાય, તે અનુચિત ગણાય. માટે મૃત્યુ ન થાય તે

કારણે તેના અધિકારી મૃત્યુને આમંત્રણ આપી પધરાવ્યા છે તેમજ તેમનું શામિત્ર કર્મ એટલે પશુઓનું હિંસન કર્મ અહિં પણ ચાલશે, પરંતુ હિંસા નહિ થાય. પાપ: પશુ: પાપ અને પાપાચારી એ પશુઓ છે. સત્રમાં ભગવાનના ગુણાનુવાદે પાપોનો, પાપવૃત્તિઓનો નાશ થશે અને કાર્ય મૃત્યુને સોંપવામાં આવશે. જેથી મૃત્યુનો ધર્મ પણ સચવાશે અને કોઈનું પણ મૃત્યુ થશે નહિ.

શામિત્ર કર્મણિ- શમિચ્છન્દ: પશુસંજ્ઞપયિતૃવાન્તી. “શમયિતાચ ભગવાનસ્તુ” इति श्रुते:— શમયિતા એટલે પાપને દૂર કરનાર અને ભગવાનનો અનુભવ કરાવનાર સંબંધી કર્મ; એટલે શમિત્ર કર્મણિ, સત્ર કર્મણિ સત્ર કર્મમાં મૃત્યુ ભગવાનને બોલાવ્યા છે.

પરીક્ષિતનો દિગ્વિજય:-

સ્વલંકૃતં શ્યામતુરંગ યોજિતં

રથં મૃગેન્દ્રધ્વજમાસ્થિત: પુરાત-પુમાન્

શણુગારેલા કાળા ઘોડાથી જોતેલા સિંહધ્વજ રથમાં બેસીને નગરમાંથી દિગ્વિજય માટે પરીક્ષિત રાજા નીકળ્યા. રથમ્ શરીરમ્ શરીર રથ છે. શ્યામતુરંગયોજિતમ્ ઇન્દ્રિય અશ્વો છે. પણ તે અર્જુનના શ્વેતવર્ણના સાત્વિક હતા, તો કલિધર્મો-મોહ, લોભ આદિ જીતી શક્યા; પણ તે જો તામસ, રાજસ, ધર્મોવાળા ‘શ્યામવર્ણ’ છે, તો કેમ જીતી શકાશે? માટે મનુષ્યે સાત્વિક ઇન્દ્રિયોવાળા થવું જોઈશે.

શ્યામતુરંગયોજિતમ્ પરીક્ષિત રાજા કલિ નિગ્રહ કરવા નીકળ્યા છે ત્યારે **શ્યામતુરંગયોજિતમ્** શ્યામવર્ણવાળા ઘોડાઓને રથે જોતે છે; કારણ શ્વેતવર્ણ દેવતાઓનો છે. તેથી દેવતાઓના ઘોડાઓ અસુરો સામે, દૈત્યો સામે ઉપયોગી ન નીવડે. માટે શ્યામ ઘોડાઓ રથે જોત્યા.

સ્વલંકૃતમ્ — રથને અલંકૃત કર્યો, કે જેથી કલિ પણ તે જોઈને મોહ પામે. મૃગેન્દ્ર ધ્વજમ્ કલિયુગ હાથી રૂપે છે, અથવા ગધેડાના રૂપે છે. હાથીનો વધ સિંહથી થાય, માટે ધ્વજમાં સિંહનું ચિહ્ન રાખ્યું છે. નૃસિંહ ભગવાને હિરણ્ય કશિપુને જીતેલો. હિરણ્યકશિપુ કલિયુગનું સ્વરૂપ છે, તેથી પણ સિંહધ્વજ રથમાં બિરાજ્યા. પુરાત એવો પાઠ છે; ત્યાં પુમાન્ એવો પાઠ મળે છે માટે સ્વયં પુરૂષ છે, તેથી કલિને જીતી શકશે.

“રામ નામ — રામ નામ નર કેસરી, કનક કશિપુ કલિકાલ.” એ વાક્યમાં તુલસીદાસજી કલિકાલના નામે હિરણ્યકશિપુને ઓળખાવે છે; અને આખરે કલિ સુવર્ણમાંજ રહેશે.

સારથ્યપારણદસેવન... આ ૧૬ મો શ્લોક કેટલાક ક્ષેપક માને છે.

ધર્મ: પદૈકેન ચરન્ વિચ્છાયામુપલભ્ય ગામ્ (શ્લોક ૧૮)—પ્રજા જીવનમાં કેવલ ધર્મ એકજ અંશ ઉપર આવીને રહ્યો, ત્યારે પૃથ્વી છાયા વિનાની બની. જ્યારે પૃથ્વીમાં “કૃષિ અને કૃષિ વિજ્ઞાન” બંનેનો અભાવ હોય છે, ત્યારે સમસ્ત પૃથ્વી અને પૃથ્વી પ્રજા નિસ્તેજ, નિર્વીર્ય બને છે.

પૃથ્વી અને ધર્મનો વાર્તાલાપ:-

શ્લોક ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, અને ૨૩માં પૃથ્વીને શોક થવાનાં ૧૪ કારણો પૂછ્યાં છે. દશ ઇન્દ્રિયો અને ચાર અન્તઃકરણ મળીને શોક થાય છે, માટે ૧૪ પ્રશ્નો શોકને સ્પર્શતા વિચારીને ખૂબજ મહત્વની સમાજ સ્થિતિનું દિગ્ દર્શન કરાવ્યું છે. ચૌદ કારણોમાં બે બહુજ મહત્વનાં વર્ણવ્યાં છે. પહેલું અને છેલ્લું ૧૯ માં અને ૨૩મા શ્લોકમાં દૂરે વન્ધુમ્ બન્ધુશ્રી વરાહ ભગવાન દૂર ગયા તેથી શોક છે? શ્રી વરાહ વેદનું પ્રતીક છે. સમાજમાં

સર્વ સુખો, જ્ઞાન વિજ્ઞાન મૂલક છે, અને જ્યારે બન્નેનો ક્ષય થાય, ત્યારે સુખનાં સાધનો નાશ પામતાં જગતમાં શોક આવે, એક કારણ પૂછ્યું. બીજું કારણ શ્રી કૃષ્ણ વિયોગ તો નથી ને!

શ્લોક ૨૬ થી શ્લોક ૩૦ સુધી પૃથ્વી શોકનું નિદાન બતાવે છે. ૬૪ અથવા ૮૪ ધર્મોની એ રીતે સંખ્યા થાય છે. એ ચતુષ્પદી કલાયુક્તનો અભાવ એજ પૃથ્વીમાંથી વરાડનો કે શ્રી કૃષ્ણનો વિયોગ વર્ણવ્યો છે.

सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम्
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम् ॥२६॥
ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः
स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्यैर्यं मार्दवमेव च ॥२७॥
प्रागल्भ्यं प्रज्ञायः शीलं सह ओजो बलं भगः
गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः ॥२८॥

इमे चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः

૧ સત્યમ્-યથાર્થ ભાષણ. ૨ શૌચમ્-તન મનની શુદ્ધિ

૩ દયા -બીજાની વ્યથા ન વેઠાતાં પીગળવું. (૪) દયાને કારણે શરણાગતનું પાલન. (૫)-અને દયાનાજ કારણે ભક્ત સૌહાર્દ, એ બે ગુણો વધે.

૬ ક્ષાન્તિઃ-ક્રોધ ઉત્પન્ન થતાં ચિત્તનો સંયમ.

૭ ત્યાગ :-ચાચકને ઉદાર હાથે આપવું, આપેલને વિસરી જવું.

૮ સન્તોષ:-સ્વાભાવિક તૃપ્તિ. મળે તેમાં સંપૂર્ણ છે, એ પ્રકારની નિશ્ચિત શુદ્ધિ.

૯ આર્જવમ્ -સરલતા, અવકતા. (૧૦) આર્જવ એટલે સરલ સ્વભાવને કારણે સર્વનું શુભ કરવાની વૃત્તિ.

૧૧ શમઃ -મનનું સ્થિરપણું. (૧૨) મનની સ્થિરતાને લીધે-સુદૃઢપત થવું.

૧૩ દમઃ -બહારની ઇન્દ્રિયોની નિશ્ચલતા.

૧૪ તપઃ -સ્વધર્મોનુસાર જીવન.

૧૫ સામ્યમ્ -શત્રુભાવ, મિત્રભાવ, એ બે પ્રકારના ભાવથી પર થઈ સર્વ સાથે વર્તવું.

૧૬ તિતિક્ષા-અન્યના અપરાધને સહન કરવા.

૧૭ ઉપરતિઃ-કોઈ પણ લાભ મેળવી લેવામાં ઉદાસીનતા.

૧૮ શ્રુતમ્ -શાસ્ત્ર વિચાર

૧૯ જ્ઞાનમ્ -પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન. (૧૯) બુદ્ધિમતા. (૨૦) કૃતજ્ઞતા. (૨૧) દેશકાલ પાત્ર વિચાર. (૨૨) સર્વજ્ઞપણું. (૨૩) આત્મસ્વરૂપનો પરિચય.

૨૪ વિરક્તિઃ-તૃષ્ણા વિનાનું જીવન; અસત્ પદાર્થોને ભોગવવાની ઇચ્છા ન થવી.

૨૫ ऐश्वर्यम् -અન્યને નિયમમાં રાખવા.

૨૬ શૌર્યમ્ -સંગ્રામમાં ઉત્સાહ.

૨૭ તેજઃ -પ્રભાવ. (૨૮) તેજના બલથી પ્રતાપશાલી થવું.

૨૯ बलम् -ચતુરાઈ, અન્યને અશક્ય લાગતાં કાર્ય શીઘ્ર કરવાની શક્તિ.

૩૦ स्मृतिः -કર્તવ્યનું અનુસંધાન. ૩૧ स्वातंत्र्यम्-અપરાધીનતા.

૩૨ कौशलम् -કુશલતા ત્રણ પ્રકારની. (૩૨) કાર્ય નિપુણતા. (૩૩) એક સાથે અનેકનું સમાધાન કરવાની ચાતુરી (૩૪) કલા-વિલાસ-વિક્રતાને લગતું પાંડિત્ય.

૩૫ कान्तिः -ચાર પ્રકારની સુંદરતા. (૩૫) અવયવોની સુડોળતા (૩૬) કર, પાદ અંગોની મધુરતા. (૩૭) વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દની મીઠાશ. (૩૮) યૌવનની મનોહરતા. (૩૯) સ્ત્રી ગણ મનોહારિતા.

૪૦ ધૈર્યમ્ - અવ્યાકુલતા. ૪૧ માર્દવમ્ - પ્રેમાર્દ્ર ચિત્ત. (૪૨) પ્રેમ વશતા.

૪૩ પ્રાગભ્યમ્ - પ્રતિભાશાલીપણું. (૪૪) વકતૃત્વ-વાચાળ.

૪૫ પ્રશ્રયઃ - વિનય. (૪૬) તેનાથી સલજ્જતા. (૪૭) યથાયોગ્ય સર્વને માન આપવું (૪૮) પ્રિય વાદિતા.

૪૯ શીલમ્ - સુસ્વભાવ. (૫૦) સજ્જન આશ્રય.

૫૧ સહઃ - માનસિક ઉત્સાહ; મનોપટુતા.

૫૨ ઓજઃ - જ્ઞાનેન્દ્રિયની પટુતા - ઉત્સાહ.

૫૩ વલમ્ - કર્મેન્દ્રિયની પટુતા.

૫૪ મગઃ - ત્રણ મકારનું (૫૪) ઐહિક લોક ભોગના અધિકારી થવું. (૫૫) સુખી પણું. (૫૬) સમૃદ્ધિ શાલિતા.

૫૭ ગામ્ભીર્યમ્ - કોઈથી પણ ક્ષોભ ન પામવું. અભિપ્રાય ન સમજી શકાય તેવા.

૫૮ સ્થૈર્યમ્ - અચંચલતા. ૫૯ આસ્તિક્યમ્ શાસ્ત્રાનુસાર જીવન.

૬૦ કીર્તિઃ - સદગુણની જ્યાતિ. (૬૧) સ્નેહાળ નેત્રવાળા.

૬૨ માનઃ - પૂજ્યત્વ. ૬૩ અનહંકૃતિઃ નિરભિમાનીપણું.

૬૪ બ્રહ્મણ્યતા - ચ અવ્યયના ગ્રહણથી બ્રહ્મણ્યતા.

મુખ્ય ૩૯, પૃથ્વીના ઉત્કર્ષ કરનારા ધર્મો શ્લોકોમાં ગણાવ્યા છે. તેના આ સર્વ અવાન્તર ધર્મો બની ૬૪ અગર ૮૫ થાય છે, જે સમાજના જીવનના ઘડતર કે બંધારણ રૂપે છે.

૨૫થી ૩૫ શ્લોકોમાં પૃથ્વી - ધર્મનો વાર્તાલાપ થયો. જેમાં ભગવાન અને ભગવદ્ ધર્મ વિમુખતા એજ વિપરીત કાલમાં કારણ છે, એ નક્કી કર્યું.

રાજની યોગ્યતા તયોરેવં કથયતોઃ પૃથ્વીધર્મયોસ્તદા પરીક્ષિન્નામ રાજર્ષિઃ પ્રાપ્તઃ પ્રાર્ચી સરસ્વતીમ્ ॥૩૬॥

પરીક્ષિત રાજાને પ્રત્યક્ષ ધર્મ અને પૃથ્વી દેવીનું મિલન અને વાર્તાલાપ થયાં છે.

અધ્યાય ૧૭ મો.

ધરણી, ધર્મ અને કલિયુગ એ ત્રણેનું સ્વરૂપ ધારણ કરી પરીક્ષિત રાજાને મિલન થયું છે. એ પરીક્ષિત રાજાની વિશેષતાનું નિરૂપણ છે. પૃથ્વી ધર્મનું આશ્રિત, કલિ અભય પ્રદાન, કલિને નિવાસ સ્થાન, ધર્મનું પુનરુત્થાન એ મહત્વનાં કાર્યો રાજાએ કર્યાં. કલિનો વધ કરવાથી, અગર દેશનિકાલ કરવાથી તે ગુપ્ત રીતે ધર્મમાં પ્રવેશી જાય અને વધુ અનર્થ થાય તે કરતાં અધર્મનાં સ્થાનો તેને વસવાટ માટે આપ્યાં, જેથી વધુ નિર્ભયતા થઈ અને સમાજને તેના નિવાસ સ્થાનોનો ખ્યાલ આપી ચેતવ્યા.

તત્ર ગોમિથુનં રાજા હન્યમાનમનાથવત્ ।

દણ્ડહસ્તં ચ વૃષલં દદ્દશો નૃપલાગ્ન-હનમ્ ॥૧॥

જે બળદ ગાડે-વાહને જોતાય; પરંતુ એક બળદ અને એક ગાય એમ બન્નેને હળે-ગાડે જોતેલાં જોયાં. ત્યારે રાજાને માનવની સ્વાર્થવૃત્તિ, લોભવૃત્તિ અને નિર્દયવૃત્તિનો ખ્યાલ આવ્યો. કેવલ લોભથી સમાજનું માનસિક પતન થાય છે. તે સમાજને જ્યારે ન આવે.

વૃષ મૃણાલધવલં મેહન્તમિવ વિભ્યતમ્

વેપદ્માનં પદૈકેન સીદન્તં શૂદ્રતાહિતમ્ ॥૨॥

ગાં ચ ધર્મદુષ્ટાં દીનાં મૃશં શૂદ્રપદાહતામ્

વિવત્સામશ્વવદનાં ધામાં યવસમિચ્છતીમ્ ॥૩॥

ઉપરોક્ત એ શ્લોકોમાં બળદ અને ગાયની તુલનાથી પૃથ્વી એટલે પૃથ્વીની પ્રજાની અને ધર્મની હાલતનું ગૂઢ નિરૂપણ છે. છ પ્રકારે પૃથ્વીમાં કલિ પ્રવેશ થયેલ હોઈ ધર્મ નાશ પામ્યો-(૧) કાલ, (૨) દેશ, (૩) દ્રવ્ય, (૪) કર્મ, (૫) મંત્ર, અને (૬) કર્તા.

વૃષ મૃણાલ ધવલમ્ - મૃણાલ સમાન શ્વેત વર્ણના બળદને (વાછરડાને) રાજ્યે જોયો. વૃષમ્ એ વિશેષ્ય છે, અને બાકીનાં દ્વિતીયાન્ત વિશેષણો છે. મૃણાલ ધવલમ્ એ વિશેષણ કહેવામાં સ્વભાવની શુદ્ધિ દર્શાવી. મૃણાલ કમલ દાંડની છાલ ઉખાડી લીધા પછીના અંદરના નીકળતા શ્વેત ભાગની માફક ધર્મ સ્વભાવમાં રહે છે. જે સ્વભાવ શુદ્ધ હોય તે સર્વ શુદ્ધ સ્વયં બને છે.

મેહન્તમિવ વિશ્યતમ્ - ભયને લીધે વારંવાર લઘુશંકા (ભૂત્ર વિસર્ગ) કરતો. જ્યારે માનવ અસંયમી, અત્યાહારી કે દુરાચારી થાય છે, ત્યારે રોગ અને ખૂબ ભય લાગે છે, ત્યારે પણ વારંવાર ભૂત્રોત્સર્ગ થયાં કરે છે. ભય આવ્યો, તેથી જ્ઞાન ગયું. વારંવાર પેશાબથી તપ અને આચાર ગયાં.

વેપમાનં પદૈકેન - એક પગ ઉપર ઊભા રહીને થરથર કંપતા વૃષને જોયો. સત્ય નામનો એક ચરણ - અંશ અવશિષ્ટ હતો. તે પણ કંપવા લાગ્યો, એટલે ચલાયમાન થતાં ભયમાં મૂકાયો.

સીવન્તં શૂદ્ર તાહિતસ્ - શૂદ્ર શબ્દથી અધર્મ બતાવ્યો છે. અધર્મ ધર્મ ઉપર આક્રમણ કરી રહ્યો છે. જ્યારથી શૂદ્રો ઉપદેશ દેવા માંડ્યા, ત્યારથી તેઓએ પોતાની નબળાઈઓ અને પ્રમાદોને જગતમાં અલંકારો રૂપે ગાયા, અને સમાજને અવળે માર્ગે દોર્યો. આચાર, વિચાર, આદર્શ પાલન ન કરવાની નબળાઈઓને લીધે, આચારાદિ ઉપર નિંદાનો ને કુતકોનો ઢુઠારાઘાત કર્યો.

ધર્મની સ્થિતિ વર્ણવી હવે ગાયને નિમિત્તે પૃથ્વીનું વર્ણન કરે છે.

ગાં ચ ધર્મદુષ્ટાં દીનામ્ - ધર્મને દેનારી ગાયને જોઈ.

ધર્મદુષ્ટાંની જગાએ કામદુષ્ટાં કામનાઓને પૂરનારી એવી ગાયને જોઈ.

એવો પાઠ છે. જ્યાં ધર્મદુષ્ટા શબ્દ છે, ત્યાં મોક્ષરૂપી દૂધને આપનારી ગાય એવો અર્થ કરવો. અને કામદુષ્ટા-પાઠ હોય ત્યાં અગ્નિહોત્ર-આતુર્મસ્ય ધર્મને દેનારી એવો અર્થ લેવો.

દેશ - તીર્થ, ક્ષેત્ર, તપોવન આદિ ઉત્તમ દેશોમાં દુષ્ટોનો નિવાસ થયેલો હોવાથી દેશ ધર્મોની શક્તિનો હાસ થયો એવું સૂચન **દીનામ્** દીન શબ્દથી કહ્યું. સાધન સામગ્રી વિના પૃથ્વી દીન ગરીબ બની ગઈ.

કાલ - પાખંડીઓના વસવાટને લીધે, કાલ ધર્મ નાશ પામ્યા. શૂદ્રાપદાહતામ્ એ વાક્યે બતાવ્યું.

કર્તા - વિવત્તામ્ વાછરડા વિનાની ગાય; એટલે કર્તા વિનાની પૃથ્વી. પૃથુરાજના દોહન સમયે દરેક દરેક ક્ષેત્ર બાણકાર વાછરડાઓ હતા. તેઓજ દોહન કર્તા હતા. તેમનો હાલમાં અભાવ છે એટલે જ્ઞાન, બલ, સૌન્દર્ય, અર્થ વિનાની નિઃસત્વ પૃથ્વી છે.

મંત્ર - અશ્રુવદનામ્ મુખ અશ્રુવાળું છે. આંસુ ત્યારે આવે, જ્યારે હર્ષ મુખ ઉપરથી જતો રહે. હર્ષ-આનંદ મંત્રોથી આવે. મંત્રો નિર્થક પડે એટલે અશ્રુ આવે; તેમાંથી શોક આવે. માટે મંત્રમાં યોગ્યતા પણ નથી રહી, એમ પડતાં આંસુથી રાજાને લાગ્યું. અપશબ્દ આંસુ છે.

દ્રવ્ય - ક્ષામામ્ શરીરે સૂકાઈ ગયેલી છે. પ્રેમ ખૂટે, શોક વધે, એટલે શરીર અને મુખ શુષ્ક અને નિસ્તેજ બને તેથી યજ્ઞાદિમાં પ્રેમ નથી. તેથી ત્યાં દ્રવ્ય નથી વપરાતું, પણ ભોગમાં વપરાય છે. પરિણામે યજ્ઞ વિના અન્ન-સ્નેહ આદિ દ્રવ્યનો નાશ થતાં પૃથ્વી શુષ્ક અને નિરસ બની.

કર્મ - યવસમિચ્છતીમ્ ધાસને ગાય ચાહતી હતી. ધાસ

ગ્રાસ અર્થ થાય છે. યજ્ઞકુંડમાં ગ્રાસ-આહુતિ નથી અપાતી, અને યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓ અંધ પડી છે; તેથી કર્મ પણ કલા વિહોણું થયાં છે.

આ બે શ્લોકોમાં રાજાનું સમાજની પરિસ્થિતિનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ છે. તેજ રાજા થવા માટે અધિકારી છે, અગર રાજ્યના કોઈ પણ અંગનો વહીવટ ચલાવવા માટે અધિકારી છે, જે ઉપરથી નજરથી પૃથ્વીની પરિસ્થિતિને પોતાની જવાબદારીથી નિહાળે અને સુધારે.

પરીક્ષિત રાજા અને ધર્મનો વાર્તાલાપ :

કોઽવૃશ્ચત્તવ પાદાંક્ષીન્ સૌરમેય ચતુષ્પદ ।

માઽભૂવંસ્ત્વાદશા રાષ્ટ્રે રાજાં કૃષ્ણાનુવર્તિનામ્ ॥ ૧૨ ॥

હે કામદ્રુધા પુત્ર (વૃષ) ! તારા ત્રણ પગ કોણે છેદ્યા ? પૂર્વમાં તારે ચારે ચાર ચરણ હતાજ. શ્રી કૃષ્ણના અનુયાયી-સેવક-રાજાઓના રાષ્ટ્રમાં વિકલ અંગ વાળો કોઈ પશુ ન હોય તો માનવ હોયજ શા માટે ? જ્યારે કોઈ પણ પ્રાણી અંગ વિનાનો હોય ત્યારે પરાશ્રય અને દારિદ્ર્ય-એ બે આવે. પરાશ્રય અને દારિદ્ર્ય રાષ્ટ્ર કલંક છે. માઽભૂવન્ ત્વાદશા રાષ્ટ્રે એ પ્રશ્નમાં વિકલાંગપણુ માટેજ પૂછ્યું છે.

સોળમાં શ્લોકથી ધર્મે પ્રત્યુત્તર આપવો આરંભ્યો. જેમાં રાજાના રાષ્ટ્ર પ્રેમ, અને ધર્મ નિષ્ઠાને વખાણ્યાં; અને ૧૭ માં શ્લોકમાં ધર્મમયી વાણીથી ધર્મનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું.

ન વયં ક્લેશબીજાનિ યતઃ સ્યુઃ પુરુષર્ષભ ।

પુરુષં તં વિજાનીમો વાક્યમેદ વિમોહિતાઃ ॥ ૧૮ ॥

પુરુષશ્રેષ્ઠ રાજન ! કલેશનાં નિમિત્તોને હમે નથી જાણતા કે તેઓ ક્યાંથી થાય છે ? કયો પુરુષ કલેશ આપે છે, તે પણ હમે નથી જાણતા. કારણકે અનેક વિચારકોએ દુઃખનાં અનેક જુદાં નિમિત્તો બતાવ્યાં, તેથી નિર્ણય નથી થઈ શકતો.

દુઃખમાં ત્રણ કારણ સંભવે. (૧) ભગવાને દુઃખ આપ્યું. (૨) કાલે દુઃખ આપ્યું અને (૩) પુરુષે દુઃખ આપ્યું. જો કાલ અને ભગવાન કારણ છે, તો ત્યાં રાજા કંઈ કરી શકે તેમ નથી. પરંતુ જો પુરુષ દુઃખ આપે છે, તો તે પુરુષ પાંચ પ્રકારના છે- વ્યષ્ટિ, સમષ્ટિ, પુરુષ, કાલ અને પુરુષોત્તમ.

જો ભગવાન અને કાલ દુઃખમાં કારણ છે તો તેઓ ખન્ને નિયામક તરીકે છે, અને કર્મના ફલને અનુસરીનેજ વિધિ-વિધાન કરશે. ત્યાં રાજાનો કોઈ પણ ઉપાય નથી. પરંતુ કાલ-કર્મ અથવા સ્વભાવ જો નિમિત્તમાં છે તો અન્યને દુઃખ દેવામાં નિમિત્ત કેમ બતાવી શકાય ? ત્યાં એકજ ઉપાય સંભવે.

કાલનાં દુઃખોનો પ્રતીકાર બને તેટલો કરવાથી ને સહિષ્ણુતા રાખી વેઠી લેવાથી કાલ દુઃખ દૂર થઈ શકે. કર્મનાં દુઃખોમાં જે કર્મ દુઃખકર છે, તેનો ત્યાગ કરવાથી દુઃખ મુક્ત થવાય. સ્વભાવ દુઃખ માટે સત્સંગ ઔષધ છે.

દુઃખમાં ભિન્નભિન્ન મત :

કેચિદ્ વિકલ્પવસના આહુરાત્માનમાત્મનઃ

દૈવમન્યે પરે કર્મ સ્વભાવમપરે પ્રમુમ્ ॥ ૧૯ ॥

અપ્રતર્ક્યાદનિર્દેશ્યાદિતિ કેન્વપિ નિશ્ચયઃ

અત્રાનુરૂપં રાજર્ષે વિમુશ સ્વમનીષયા ॥ ૨૦ ॥

વિકલ્પવસના: વિકલ્પં મેદં વસતે આચ્છાદયન્તિ યે યોગિનઃ
તે વિકલ્પવસના:—

(૧) વિકલ્પવસન શબ્દનો એક અર્થ યોગીઓ થાય છે. યોગીઓના મતમાં આત્મા જાતેજ સુખ દુઃખનું કારણ છે, અન્ય નથી; કારણ કે અન્ય એવો ભેદ એને નથી.

(૨) વિકલ્પવસન એટલે આત્મજ્ઞાનીઓ પણ આત્માનેજ કારણ તરીકે માનશે. તેઓના મતમાં જીવ-ઈશ્વર ભેદ-દ્વૈત એ મિથ્યા છે, અને અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. અજ્ઞાન નિવૃત્ત થતાં તે નિવૃત્ત થઈ જશે માટે અજ્ઞાનજ નિમિત્ત છે, અન્યથા જ્ઞાન નિમિત્ત છે. સંદેહ, મોહ, અને જ્રમ નિમિત્ત છે. ઈશ્વર, જીવ અને જગતના સ્વરૂપ-ધર્મનું જ્ઞાન થતાંજ નિવૃત્ત થઈ જાય એ વેદાન્ત મત છે.

(૩) વિકલ્પૈઃ કુતર્કૈઃ વસનાઃ પ્રાવૃતા નાસ્તિકાઃ જેઓ કુતર્કથીજ આવૃત્ત થયેલ છે, અને ઈશ્વરનો સ્વીકાર નથી કરતા, તેઓ સ્વયં પોતાનેજ પ્રભુ માને છે, તેઓ પોતાનેજ દુઃખનું કારણ માને છે. તેમની સમજમાં ઈશ્વર નથી, કારણ કે ઈશ્વર કર્મને આધીન થઈ ફલ આપે છે; તેમજ કર્મ પાણુ સ્વતંત્ર નથી, તે તો મનુષ્યને પોતાનેજ તાબે છે. માટે સુખ દુઃખમાં જાતેજ કારણ છે.

પુરુષના પાંચ પ્રકારમાંથી વ્યથિ પુરુષને ઉપરના ત્રણ મતાનુયાયીઓએ દુઃખ સુખના કારણ તરીકે સ્વીકાર્યો.

દૈવમ્ અપરે- કેટલાક દૈવને કારણ તરીકે બતાવે છે. પૌરાણિક અને જ્યોતિર્વિદ્ ગ્રંથોને કારણ ગણે છે. તેઓના મતમાં પુરુષના શરીર તરીકે વિરાટ-બ્રહ્માંડનો સ્વીકાર કર્યો છે. તેમાં કાલ ચક્ર કે શિશુમાર ચક્રની એટલા ચાલે છે. જ્યોતિર્વિદ્ના મતમાં સમષ્ટિ પુરુષ નિમિત્ત બન્યો.

પરે કર્મ - મીમાંસકાદિ કર્મને હેતુ ગણે છે. કર્મ સર્વનો નિયામક છે. અને કર્મમાં વ્યંગતા થાય એટલે દોષ-પ્રત્યવાય લાગે, તે પ્રમાણે સુખ દુઃખાદિ ફલો આપે. પુરુષ કર્મ કરવાનો, માટે કર્મની સાથે સ્વયં પુરુષ નિયામક બન્યો.

સ્વભાવમપરં - લૌકાયતિક લોકો તો સ્વભાવને કારણ માને છે. એમનું માનવું છે કે જગત્ સ્વયં એક જથ્થારૂપે બની જાય છે, તેમાં કોઈજ કારણ નથી. છાણુ, માટી વિગેરેના મિશ્રણથી જેમ ચેતન વીંછી બની જાય છે, તેમ આ જીવો બધા સ્વયં બની જાય છે. એટલે આ સર્વ સ્વાભાવિક રીતેજ થયાં કરે છે. માટે સ્વભાવ એજ નિમિત્ત છે.

પ્રભુમ્ - કાલને કેટલાક કારણ રૂપ ગણે છે.

અપ્રતર્ક્યાદિર્નિર્દેશ્યાત્ - એ વાક્યના બે અર્થ. અતર્ક્ય અને અનિર્દેશ્ય એવા કોઈ એક ઈશ્વર સમર્થ પુરુષો-તમથી થાય છે, અથવા આ કારણોમાંથી કોઈ એક નિર્ણયાત્મક, વિચાર કે નિરૂપણથી થઈ શકે તેમ નથી. માટે રાજા તમે સ્વયં વિચારો.

યદધર્મકૃતઃ સ્થાનં સૂચકત્યાપિ તદ્ ભવેત્ - અધર્મ આચરનારને અને અધર્મ સૂચવનારને એકજ સરખું સ્થાન (નરકાદિ) મળે છે.

તપઃ શૌચં દયા સત્યં-ધર્મસ્ય પાદાઃ

ધર્મ એટલે તપ, શુદ્ધિ, દયા અને સત્યનો એકત્ર સમાવેશ. ચારે અંશ, કાલમાં, સમાજમાં કે વ્યક્તિમાં આવે તે સત્યયુગ અથવા પૂર્ણ માનવતા મનાય, અથવા પૂર્ણ પુરુષ કે સંત. ત્રણ અંશ, કાલ, સમાજ કે વ્યક્તિમાં મળે, તો તે ત્રેતાયુગ અથવા

વિશિષ્ટ મનુષ્ય મનાય. બે અંશ, કાલ, સમાજ કે વ્યક્તિમાં જોવા મળે તો દ્વાપર યુગ અથવા તે માનવ માત્ર ગણાય. એકજ અંશ જોવા મળે તે કલિયુગ અથવા નામ માત્ર મનુષ્ય ગણાય.

તપ - વાણી, વર્તન, વિચારની એકતા

વાણીનું તપ એટલે મૌન, મધુર ભાષણ, મિત ભાષણ, મંત્ર જાપ, સ્વાધ્યાય, ગુણાનુવાદ. વર્તનનું તપ એટલે તનશુદ્ધિ સદાચારથી, તપશ્ચર્યાથી, તિતિક્ષાથી, શ્રમથી, સ્વાશ્રયથી. વિચારનું તપ એટલે સ્વાધ્યાય, તત્ત્વ ચિંતન, ઉત્કૃષ્ટ સંકલ્પ, સ્વદોષ ચિંતન, અન્ય ગુણ ચિંતન.

શૌચ - અંગ, અન્તઃકરણ, અને અર્થશુદ્ધિ, વ્યવહારશુદ્ધિ, સંબંધ શુદ્ધિ. યોગથી અંગશુદ્ધિ; ભક્તિથી-ભાવથી અન્તઃકરણ શુદ્ધિ. સતેષ, નીતિથી સંપાદન અને સેવાર્થ સમર્પણ, ત્યાગથી અર્થશુદ્ધિ. કપટ વિનાનો કૌટુંબિક, સામાજિક, વ્યવહાર એ વ્યવહાર શુદ્ધિ; અને સજ્જન સંગતિથી સંબંધ શુદ્ધિ.

દયા - દુઃખી, દુશ્મન ઉપર પણ ઉપકારવૃત્તિ, સહકારભાવ, એ દયા સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રકારની છે. પ્રાણી માત્રની આર્તિમાં દ્રવ્ય અને દિલથી દ્રવી જવું એ દયા.

સત્ય - સત્ય ભાષણ. અન્તરંગ અને બહિરંગ જીવનની એક વાક્યતા. નિષ્પક્ષપાતિત્વ. નિત્ય પદાર્થ રતિ.

વૃષભ ધર્મ છે, અને રાસભ (ગધેડો) અધર્મ છે.

વૃષભ-બળદ, પોઠીઓ, અને ગાય એ ત્રણનું નામ સંસ્કૃતમાં જો કહેવાય. ત્રણેના સ્વભાવ અને કર્મથી આદર થાય તેમ છે. તેથીજ ધર્મના પ્રતીકમાં ગોવત્સ (વાછરડા) ને લીધો.

વાછરડાના પગમાં ખરી છે, તેમાં બે ભાગ છે. એકનું નામ પ્રમાણ અને બીજાનું નામ પ્રવૃત્તિ, અથવા એકનું નામ નિષેધ અને બીજાનું નિવૃત્તિ, અથવા એકનું નામ વિધિ અને બીજાનું નિષેધ. કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ, પ્રમાણથી હોય છે. વેદ વાક્યથી, વિવેક વાક્યથી કે વૃદ્ધ વાક્યથી તે પ્રવૃત્તિ કરે છે, માટે તે ધર્મ છે.

ગધેડાના પગમાં એકજ ખરી છે, એટલે તેની ખરીમાં બે ભાગ નથી. તેને કેવળ પ્રવૃત્તિજ છે, પછી તે પ્રામાણિક હોય કે ન હોય, તેનો તેને જ્યાદ નથી. તેથીજ તે અધર્મ છે.

ધર્મના ચાર અંશ-તપ, શૌચ, દયા અને સત્ય. તેના ચાર વિરોધીઓ-ગર્વ, સંગ, મદ અને અસત્ય, એ અધર્મના ચાર અંશ. જે ચાર મળી ચાર અંશ ધર્મનો નાશ કરે છે. પરંતુ જો ગર્વ, સંગ, મદ અને અસત્ય ધર્મના અંશ થઈને આવે, તો અરિ થવાને બદલે અલંકાર-આત્મીય બને.

(૧) તપનો વિરોધી ગર્વ-સેવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ કોઈ તપ નથી. દાસ-સેવક એ ઉત્તમ તપસ્વી છે. અભિમાન એટલે ગર્વ, જો “સેવક છું”, એવી સ્મૃતિને રાખનાર આવે તો તે ગર્વ અધર્મ મટી ધર્મ થાય.

અસ અભિમાન જાય જનિ મોરે મૈં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે ।
પુનઃ અહં હરે તવ પાદૈકમૂલદાસાઽનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયઃ ।

(૨) શૌચનો વિરોધી સંગ -

પ્રસંગમજ્જરં પાશમાત્મનઃ કવયો વિદુઃ ।

સ ઇવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાવૃતમ ॥

પ્રસંગ અજર પાશ છે, પણ તે જો સાધુજન સાથે છે તો મોક્ષદ્વાર છે.

(૩) દયાનો વિરોધી મદ—જે ભગવદ્ ગુણાનુવાદમાં છે, તે અમૃત છે.

(૪) સત્યનો વિરોધી અસત્ય—જે ગાય, પ્રાહ્મણ, ધર્મની રક્ષા માટે વપરાય તે ધર્મ બની વિવેક બની નથી.

સ્ત્રીષુ નર્મવિવાહેષુ વૃત્યર્થે પ્રાણસંકટે

ગોબ્રાહ્મણાઽર્થે હિસાયાં નાનૃતં સ્વાઙ્ગુગ્પ્સિતમ ॥

નરો વા કુંજરો વા ।

ધર્મ સંરક્ષણ સ્થલોમાં ધર્મોપજીવક અસત્ય સત્ય સમકક્ષ છે. યદ્યપિ તેના વકતાને તેનું ફલ ન ભોગવવું પડે, એવું તે નહિ, પણ તે શાસ્ત્રસદ્ય છે.

સત્તરમા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં વેપમાનઃ પદૈકેન એક પગથી કંપતો; સાતમા શ્લોકમાં પાદૈર્ન્યૂનઃ પદા ચરન્ ત્રણ ચરણ વિનાના, એકજ ચરણથી ચાલતો; બારમા શ્લોકમાં કોઽવૃશ્ચસત્વ પાદાંસ્ત્રીન્ તારા ત્રણ પગ કોણ છેલ્લા?; પચીસમા શ્લોકમાં હૃદાન્તી ધર્મ ! પાદસ્તે ધર્મ, હાલમાં તારો એક પગ છે; બેતાલીસમા શ્લોકમાં વૃષસ્ય નષ્ટાન્ ત્રીન્ પાદાન્ ધર્મના નષ્ટ થયેલા ત્રણ ચરણને—આ રીતે પાંચ વખત એકજ અધ્યાય અને પ્રકરણમાં ધર્મના ત્રણ ચરણ નાશ થયા છે, તેવું સંગતિ કરતું નિરૂપણ મળે છે અને બારમા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં અઢારમા શ્લોકથી ત્રીસમા શ્લોક સુધી ચારે યુગ ધર્મોની સ્પષ્ટતા અને સમાજની જીવન વ્યવસ્થા વર્ણવી છે. તેમજ ૩૧ મા શ્લોકથી ૪૫ મા શ્લોક સુધી કલિ જીવનની રૂપરેખા આપી છે.

ચાર ચરણ તે વાછરડાના હોય છેજ, અન્યથા ચાલી ન શકે; પરંતુ એક એક યુગમાં ધર્મનો એક અંશ નાશ પામતો જાય, અને અધર્મનો એક અંશ ઉમેરાતો જાય.

વેદમાં જે યુગોજ વર્ણવ્યા છે. એ વૈ ચત્ત્વારઃ સ્તોમઃ કૃતં તત્ શ્રેયસે—જેમાં ચાર સ્તોમાદિક કે જ્યોતિષ્ટોમ વિગેરે યજ્ઞો છે, તે કૃતયુગ છે. અથ તદતિરિક્તો યઃ કાલઃ પંચાત્મકઃ સ કલિઃ જે કાલમાં એ ચાર યજ્ઞોના અભાવ વાળો કાલ છે, અને એક અતિરિક્ત કાલ એમ મળી પાંચ પ્રકારનો કલિયુગ થયો.

વેદના આધારે કૃતયુગ અને કલિયુગ એમ બેજ યુગ છે. પરંતુ કૃતયુગનો શેષ ભાગ તે ત્રેતા અને કલિયુગનો શેષ ભાગ દ્વાપર એમ બેજ યુગો છે. પછી શેષ ભાગો સાથે મળી ચાર યુગ થયા.

કલિનો નિગ્રહ કેમ? વધ શા માટે નહિ?

નિશાતમાદદે ચ્વડ્ગં કલયે—રાજાએ કલિ માટે તીક્ષ્ણ ખડગ લીધું. ત્યાં મશકેભ્યો ધૂમઃ ના જેવો અર્થ છે. મચ્છરને મારવા નહિ, પણ ઉરાડવા; તેમજ કલિને દૂર કરવા, પણ વધ કરવા નહિ.

રાજાની અસ્થાને કૃપાવત્સલતાઃ—

પતિતં પાદયોર્વીરઃ કૃપયા દીનવત્સલઃ કલિ—અધર્મ પગમાં પડ્યો. તેથી તેના સ્પર્શથી—સાન્નિધ્ય માત્રથી રાજાની ગતિ એટલે મતિ અથવા વિચાર શક્તિ કુંઠિત થઈ. ખરી રીતે તેનો નાશ કરવો જોઈએ, અને ધર્મ રક્ષા તેમજ પૂર્વજ કીર્તિની રક્ષા કરવી જોઈએ, જ્યારે રાજા “લૌકિક દયા વાળો એટલે અસ્થાને લાગણીવાળો” બન્યો. “દીનવત્સલ” નો અર્થ જેમ કોઈ પણ અવસ્થાના વાછરડાને લેતાં ગાયને (પશુને) વિવેક નથી હોતો, તેમ રાજા પણ દીન વત્સલ થતાં, “આ કૃપાત્ર છે”, એવો વિચાર ન કરી શક્યો.

કલહનાં કારણાઃ—

ધૂતં પાનં સ્ત્રિયઃ સુના યત્રાધર્મશ્ચતુર્વિધઃ (શ્લોક ૩૮)—
આ ચાર વસ્તુમાં કમ બુદ્ધિયુક્ત છે.

દૂતમ્—પાસાથી રમાય અને દ્રવ્યાદિ હોડમાં મૂકાય. તે ક્રિયા જ્યાં થાય, તે સ્થાનમાં કલિયુગને રહેઠાણ આપ્યું, જ્યાં અર્થ નિમિત્ત અનર્થ થવાનો. વળી દૂતમાં નશા વિના રસ ન આવે, જેથી વ્યસન પ્રવેશવાનું. જેથી દૂતમાં જો બચી જાય તો આગળ અનર્થ થતો અટકે.

પાનમ્—મદિરા પાન, જે મનોવૃત્તિને ઉશ્કેરાટવાળી રાખે, અને બુદ્ધિ વૃત્તિને વિચાર શૂન્ય બનાવી, ધન્દ્રિયોમાં ઉત્તેજના લાવે. વ્યસન માત્ર ધન્દ્રિયોનું ઉત્તેજન કરશે. તેથી ત્રીજી ભૂલ થવાની-પરસ્ત્રીમાં આસક્તિ.

સ્ત્રિયઃ—અહીં બહુ વચ્ચનાન્ત પ્રથમા વાપરી છે એટલે વારાંગનાઓમાં આસક્તિ અને પરદારાઓમાં આસક્તિ. એ કલહનાં નિમિત્ત થવાનાં, અને પરિણામે કલહ સંગ્રામ થશે. જેથી યોથી વસ્તુ બતાવી.

સૂના—એટલે હિંસા-વાચિક, કાયિક અને માનસિક. કાયાથી અન્ય નાશ તેમજ વ્યસનાદિ ભોગથી શરીર ક્ષીણ થતાં જીવ હિંસાદિથી કાંડલીવર ઓઘલિ, એગ્ગ (Eggs) એવાં હિંસાપ્રચુર દ્રવ્યોથી-ઔષધથી-પુનઃ શરીર બંધારણ માટેનો વ્યવસાય, અને પુનઃ ભોગ માટે દુર્બુધ્ધિ. આટલી વસ્તુઓ કલિનો પ્રભાવ મનાય. ચારથી અસંતોષ થતાં જાતરૂપમદાત્ વિશુઃ—કલિને વસવા જાતરૂપ -- એટલે દ્રવ્ય પાંચમું સ્થાન આપ્યું.

પાંચ અનર્થ અનૃતં મદં કામં રજો વૈરં ચ પંચમમ્ (શ્લોક૩૬). દૂત આવતાં અસત્ય વધ્યું, પાન કરવાથી મદ વધવાનો, સ્ત્રીઓથી કામ વધશે, હિંસાથી ક્રોધ વધ્યો, દયા ગઈ, સૂવણ્થી -- ૧૫ અનર્થ થયા. વૈર તો ખાસ થયું.

કલિયુગનો નિગ્રહ કર્યો તે અરસામાં જ શૌનકાદિ અઠાસી હજાર ઋષિઓએ -- નૈમિષમાં એક હજાર વર્ષ સત્સંગ માટે સત્રની દીક્ષા લીધેલી.

અધ્યાય ૧૮ મો

વિપ્રશાપ અને રાજનો પ્રાયોપવેશ (સર્વ પરિત્યાગ.)

સોળમા અધ્યાયમાં ભૂમિ વિજય, સત્તરમા અધ્યાયમાં કલિ વિજય, અઠારમા અને ઓગણીસમા અધ્યાયમાં રાજ્ય ત્યાગ બતાવ્યો. રાજ્ય પ્રાપ્તિના ૧૬, ૧૭ અધ્યાય, રાજ્યત્યાગના ૧૮, ૧૯ અધ્યાય. મહાભારતમાં વર્ણવેલ પરીક્ષિત રાજનું ચરિત્ર શ્રીમદ્ ભાગવત સાથે મળતું નથી આવતું. ભાગવતમાં રાજને ભગવદ્દીય શ્રેષ્ઠ દર્શાવ્યા છે. તે જે વિરોધ લાગે છે, તેનું કારણ કે બન્ને પરીક્ષિત જુદા જુદા કલ્પના છે. જેથી ભાગવત સાથે વિરોધ નહિ આવે.

રાજની તામસવૃત્તિ નથી. કેવલ ભગવદ્ ઇચ્છા થવાથી પરીક્ષિતની બુદ્ધિમાં ક્રોધ આવ્યો અને વિપ્રના ગળામાં સર્પ મૂકાવ્યો. કારણ રાજનું લૌકિક શરીર તો બ્રહ્માસ્ત્રથી બળી ગયું છે. આ તો ભગવદ્ દત્ત દેહ છે, એટલે તેને લૌકિક દાહ ન થટે. પરંતુ તક્ષકના સ્વરૂપે—અલાકિક અગ્નિ વિષનું રૂપ લઈ આવી રાજની મુક્તિ કરી ગયેલ છે. બાકી શાપ તો બુદ્ધિબ્રંશ કરે. યાદવોને વિપ્રશાપ થયો, તેઓએ છુપાવ્યો, અને સ્વયં યુદ્ધ કરી મરણ શરણ થયા. પરીક્ષિતે સ્વયં પરિતાપ કર્યો, અને શાપને આશીર્વાદ માની વ્યક્ત કર્યો, અને વ્રતી બની શ્રવણ શીલ થયા. એ જ જીવનની સંસ્કારિતા કે આગનુક આવેલા દોષમાંથી મુક્ત થઈ સહજ ઉત્કૃષ્ટ સંસ્કારમાં ચાલ્યા જવું.

તક્ષકાત્પ્રાણ વિપ્લવાત્ ।

વૈયાસકેર્જહૌ શિષ્યો ગંગાયાં સ્વં કલેવરમ્ ॥

માનવનું શરીર છૂટે તેને અગ્નિનો સ્પર્શ થાય છે, પરંતુ દેહને, નહિ કે પ્રાણોને; જ્યારે રાજના પ્રાણોને અગ્નિ સ્પર્શ

થયો. રાજના પ્રાણ ભગવાનમાં હતા. તેને જો અગ્નિનો સ્પર્શ થાય, તો દુનિયામાં ઉપદ્રવ કે જ્વાળામુખી પ્રગટે, પરંતુ આ તો અલૌકિક અગ્નિ સ્પર્શથી મુક્તિ વર્ણવી છે. રાજાએ ગંગાજીમાં વિવેક પૂર્વનું દેહનું વિસર્જન કર્યું છે, નહિ કે ડરીને, કારણ કે-

નોત્તમશ્લોકવાર્તાનાં જુષતાં તસ્કથામૃતમ્

પુણ્યશ્લોકનું દર્શન અને ઉત્તમશ્લોકનું જીવન પીયૂષ એ સર્વ દર્શનશાસ્ત્રનું ફલ છે. શોક દૂર કરે તે શ્લોક. મન, ઇન્દ્રિયોના સંજીવક અમૃતને સુકવનારો અગ્નિ એ તો શોક છે. જુષ પ્રીતિસેવનયો: “પ્રીતિ પૂર્વક સેવન” એજ ઇન્દ્રિયનું આરાધન છે. શ્રવણનાં જે અંગ-પ્રેમ અને શ્રવણનો અમલ. કેરીના રસને ધીરે ધીરે જેમ ચૂસાય, તેમ કથાના મર્મને ધીમે ધીમે વિચારે અને જીવનમાં ઉતારે.

કુશલાન્યાશુ સિદ્ધયન્તિ નેતરાણિ કૃતાનિ યત્ - કલિયુગમાં કુશલ (પુણ્ય) તાત્કાલિક ફલ આપે છે; અને ઇતર (પાપ) કર્યા પછી, વિલંબે ફલ આપે છે.

કૃતે તાત્ક્ષણિક: પાપ: ત્રેતાયાં દ્વાદશેઽહનિ।

દ્વાપરે માસ માત્રેણ કલૌ સંવત્સરેણ તત્ ॥

કૃતયુગમાં પાપ-શાપનું ફલ તેજ બળતે મળે છે; ત્રેતાયુગમાં બારમે દિવસે ફળ મળે છે; દ્વાપરમાં પાપ કર્યા પછી એક મહિને ફળ મળે છે; કલિ કાલમાં એક વર્ષે મળે છે. જ્યારે પુણ્યફળ માટે તેથી ઊલટું છે. સત્યયુગમાં પુણ્ય-ધર્મનું-કર્મનું ફલ એક વર્ષે મળે છે; ત્રેતાયુગમાં પુણ્ય-ધર્મનું ફલ એક માસે મળે છે; દ્વાપરમાં પુણ્ય-ધર્મનું ફલ બારમા દિવસે મળે છે; અને કલિયુગમાં પુણ્ય-ધર્મનું ફલ લાંબા સમયે મળે છે. ઘણું કરીને સંસર્ગજન્ય પાપો કલિમાં

ભોગવતાં પડતાં નથી, માત્ર આચરનારને જ ભોગવવાનાં હોય છે; જ્યારે સંસર્ગજન્ય પુણ્યોનું ફલ તો કલિમાં મળે છેજ.

કલિ દેશમાં અગર કાલમાં નથી, માત્ર તે માનવમાં વ્યક્તિ-નિષ્ઠ ધર્મ છે. નિર્બળમાં અને ગાફલમાં જ કલિ ધર્મ પ્રવેશે છે. સાવધમાં અગર દૃઢ મનોબલવાળામાં તો કલિ નહિ.

સૂત જીવ સમા: સૌમ્ય શાશ્વતીર્વિશદં યશ: (શ્લોક ૧૧).
શાશ્વતી: સમા:; વત્સરાન્ જીવ - ધણાં વર્ષો જીવે. કાલાધ્વનોરત્યન્ત સંયોગં ચ એ સૂત્રથી અત્યંત સંયોગમાં દ્વિતીયા વિભક્તિ છે. શાશ્વતી: નિત્યા: એવો અર્થ થાય. પ્રહ્લાનાં નિત્ય વર્ષ ગણાય, અન્યનાં અનિત્ય મનાય. પ્રહ્લાનાં સેંકડો વર્ષ જીવે એટલે અગણિત આયુષ્ય ભોગવે.

વિશદં યશ: શંસસિ - વિશ એટલે સંસાર પ્રવેશ, અને દ્વ એટલે તેનો નાશ કરનાર. કીર્તિ-યશ: માં એકજ અંતર - એક લોકાસક્તિ વધારે, લોક-રતિ અને ફલ રતિ પેદા કરે; અને યશ: ભગવદ્ રતિ પ્રકટ કરે.

સત્સંગ મહિમા

તુલયામ લવેનાપિ ન સ્વર્ગં નાપુનર્ભવમ્

મગવત્સંગિસંગસ્ય મર્ત્યાનાં કિમ્મુતાશિષ: ॥૧૩॥

ભગવાનનો સમાગમ પામેલ ભગવદ્દીયની સાથેના એક ક્ષણના પાણુ સત્સંગની તુલનામાં સ્વર્ગ, અપવર્ગ (મોક્ષ) ન આવી શકે. ત્યાં માનવની લૌકિક કામ-સિદ્ધિની કેટલી કિંમત?

તાત સ્વર્ગ અપવર્ગ સુખ ધરિય તુલા પક્ક અંગ

તૂલ ન તાહિ સકલ મિલિ જો સુખ લવ સતસંગ

૧૪ મા શ્લોકમાં મવપાશ્વમુરવ્યા: પદનો પ્રયોગ કર્યો છે.

ભગવદ્ ગુણોનો પાર શિવજી અને બ્રહ્માજી નથી પામી શક્યા. એ બેનેજ કેમ પ્રમાણમાં લીધા? તેનું કારણ મવતીતિ મવઃ સ્વયં બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. વેદઃ શિવઃ શિવોવેદઃ શિવજી વેદનું સ્વરૂપ છે, માટે. પ્રમાણમાં વેદ મુખ્ય છે. બ્રહ્માજી ચતુર્મુખ છે, તે પણ વેદનું પ્રતીક છે. શિવ વેદનુંજ નામ છે. શિવ જ્ઞાનરૂપે ઉત્તર મીમાંસા છે, બ્રહ્મા કર્મરૂપે પૂર્વ મીમાંસા છે. પ્રમાણ અને પ્રમેયનાં બે પ્રતીક બતાવ્યાં; અને તે બંને ગુણોનો અંત ન પામ્યા, તો અન્ય કોણ પામી શકે?

શ્લોક ૧૮ થી ૨૩ એ છ શ્લોકો સૂતજીના અતિશય હર્ષના છે. ભગવાનનાં છ ઐશ્વર્યો ગાવાનાં છે, માટે તે ગુણોના પ્રાદુર્ભાવને કરતા આ છ શ્લોક છે. પોતાની ઉત્પત્તિ રૂચિકર રીતે નથી, માટે આત્મવ્યથા અનુભવતા સૂત ભગવદ્ ગુણ ગાનના બલથી તે ગુણોનું અંશ જેટલું સ્થાપન પોતાનામાં કરીને સંતોષ અનુભવશે. ગુણ સંપાદન, જાતીય સ્વભાવનું પરિવર્તન કરી શકે છે.

ભાગવતનું અસામાન્ય ઔદાર્ય—

દૌકુલ્યમાર્થિ વિધુનોતિ શીઘ્રમ્—વિલોભ લગનથી થતી સંતતી સમાજમાં હમેશાં ઘૂણાની નજરે દેખાતી, કારણ કે બીજા કરતાં ક્ષેત્ર વધુ સામર્થ્યવાળું ન જોઈએ. પરિણામે બીજા નાશ ન પામે માટે. તેમજ ક્ષત્રિયવર્ણ કુમાર, અને વિપ્રવર્ણ કુમારી ન હોવાં જોઈએ. બ્રાહ્મણ્યાં ક્ષત્રિયા-જાતઃ સૂતઃ એ પ્રકારે સૂતનો જન્મ થયો છે. પણ ગુણ ધર્મોના પ્રબલ સામર્થ્યે કુલ દોષોનું નિવારણ થઈ શકે છે, અને જીવ માત્રને દિવ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

વક્તામાં દૈન્ય એ ગુણાનુવાદનું માધુર્ય છે; તેથીજ સૂત મહર્ષિ દૈન્ય વ્યક્ત કરે છે. નમઃ પતન્ત્યાત્મસમં પતત્રિણઃ તથા સમં વિષ્ણુગતિં વિપશ્ચિતઃ પક્ષીઓ પોતાની તાકાત પ્રમાણે આકાશમાં ઉડે છે, તેજ પ્રકારે ભગવાન વિષ્ણુના ગુણો પ્રત્યે વિદ્વાનો જઈ શકે છે. આકાશ જવાનો દેશ છે, તે એક વચન છે, અને ઉડનારાં પંખીઓ અનેક છે. તેજ પ્રકારે વિષ્ણુ ભગવાનના અનેક ગુણોમાંના એકજ ગુણનો યાગ લાવવા અથાગ શ્રમ કરનારા અનેક વિદ્વાનો છે, તો પણ પાર નથી પામતા. આ દૈન્ય છે.

૨૪ મા શ્લોકથી પરીક્ષિતના જીવનની કથા છે.

પરીક્ષિતની મૃગયા અને પ્રમાદઃ—

एकदा धनुर्हृद्यस्य विचरन् मृगयां वने ।

मृगाननुगतः भ्रान्तः क्षुधितस्तृपितो भृशम् ॥ ૨૪ ॥

एकदा धनुर्हृद्यस्य—એક દિવસ પરીક્ષિત શિકાર કરવા ગયા. પરિતઃક્ષતે ચારે તરફ જુએ છે, પરંતુ અન્તરમુખ બની પોતાના અંતઃકરણમાં જોતો નથી.

મૃગાન્ અનુગતઃ હરણની પાછળ ગયો. એ કથનમાં દુઃસંગ-નુંજ મુખ્ય કારણ છે. આરણ્યાઃ પશવઃ કનીયાંસઃ અરણ્યનાં પશુઓ ક્ષુદ્ર અને શોકયુક્ત હોય છે. “શોકવાળા સાથે બેસવાથી બુદ્ધિ-આનંદનાં જલ સુકાઈ જાય છે.” સમર્થ રાજા માટેજ થાક્યા. રાજાના પ્રમાદમાં ત્રણ દોષ-ભ્રાન્તઃ, ક્ષુધિતઃ, તૃપિતઃ, શરીરથી કે શ્રમથી મનુષ્ય વધુ થાકતો નથી, જેટલો દુઃસંગથી થાકે છે.

જ્ઞાન્તઃ પરીક્ષિત થાક્યા, જે યુદ્ધમાં ન થાકે તે વીર હરણની પાછળની દોટથી થાક્યા. આશા અધુરી રહી, અને વિષય મૃગ-તૃષ્ણા જેવો હસ્તગત ન થયો, તેથી નિરાશાની માનસિક અસરે શરીર ઉપર પ્રભાવ જમાવ્યો.

હ્યુધિતઃ ખૂબ ભૂખ્યા થયા. **ક્ષૂદ્ વૈ ભ્રાતૃચ્ચઃ** ક્રુધા શત્રુની ગરજ સારે છે. અતિશય ક્રુધા વેઠવાથી ક્રોધી થવાય છે.

તૃષિતઃ ક્રુધાનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય, ત્યારે જલપાન કરવાથી થોડી ક્ષણ શાંત થવાય, પણ તેમ પણ ન થવા પામ્યું. જલ પણ પીવા ન મળ્યું. એટલે શ્રમ, ક્રુધા અને તૃષ્ણા ત્રિદોષે ભાન ગયું. ત્રિદોષમાં વધુ વિકાર થયો અને સન્નિપાત થયો.

ધનુરુદ્યમ્ય - ધનુષ્ય સજ્જ કરીને ગયા. એ કથનથીજ રાજા આવેશમાં છે એમ સૂચવ્યું.

જલાશયમચ્છાણઃ પ્રવિવેશ તમાશ્રમમ્ ।

દ્વદર્શ મુનિમાસીનં શાન્તં મીલિતલોચનમ્ ॥ ૨૫ ॥

જલાશયમચ્છાણઃ - જલાશયને શોધતા હતા. આશ્રમની સમીપમાં સરોવર અથવા જલાશય તો હોયજ. પરંતુ રાજાને કોઈ પ્રારબ્ધ દોષને લીધે સરોવરના દેવોએ સરોવર દેખાવાજ ન દીધું, અને રાજા શોધમાં પડ્યો.

પ્રવિવેશ - કદિ પણ પરવાનગી વિના પ્રવેશ ન કરે, તે રાજાએ આજ્ઞા વિનાજ અંદર પ્રવેશ કર્યો.

તમાશ્રમમ્ - તે આશ્રમ. એ આશ્રમ અશ્વત્થામા હાર્યો બાદ શું કરવું તેનો વિચાર કરવાનો આધાર રૂપે હતો.

દ્વદર્શ મુનિમાસીનં શાન્તમ્ - મુનિ નિર્વિકલ્પક સમાધિમાં હતા. સમાધિના છ પ્રકાર છે. (૧) દૃશ્યાનુ વિધિ. (૨) શબ્દાનુ-

વિધિ. (૩) નિર્વિકલ્પક. એ ત્રણ પ્રકારમાં આભ્યન્તર અને બાહ્ય એવા બે ભેદો થતાં સમાધિ છ પ્રકારની બને.

રાજાને તૃષ્ણા અને ક્રુધા કરતાં માનની, આવકારની અને આસન પ્રાપ્તિની વધુ તરસ હતી. રાજા તરીકેનું સર્વને નિયમન કરવાની આહત હતી. તેથીજ પ્રમાદ થયો. જે આશ્રમમાં અનુજ્ઞા વિના પ્રવેશે છે, તે આશ્રમમાંથી પાણી પીવાને કોઈજ વાંધો શો ? માટે તૃષ્ણા કરતાં માન-તરસ જ રાજાને સતાવનારી થઈ.

પ્રમાદો વૈ મૃત્યુઃ મોહો વૈ મૃત્યુઃ જ્ઞાનને પ્રમાદ અને મદ, ધનને મોહ અને મદ અનાદિ કાલથી પાછળ લાગ્યાં છે. એ બે બેના મૃત્યુ છે.

રાજાના પ્રમાદમાં અન્ય હેતુઓ:

(૧) ઇશ્વર સંકેત. પરીક્ષિત જેવા મહાપુરુષને હાથે પ્રમાદ ન બને; પરંતુ ભગવાનને મહાન પુરુષ પણ પ્રમાદ કરે તો તેનું ફલ ભોગવવું પડે છે, તો માત્ર સાધારણ માનવને પ્રમાદનું પરિણામ ભોગવવું પડે તે દર્શાવવું હતું.

(૨) બીજો હેતુ - રાજા જરાસંધે સત્તર વખત મથુરા ઉપર ચઢાઈ કરી; પરંતુ પ્રભુએ તેને હરાવ્યો. અઢારમી વખત તે આવ્યો, ત્યારે કાલયવન પણ સાથે આવેલો. પ્રથમ કાલયવન આવ્યો. ભગવાને ધવલપુરની ગુફામાં સુચુકુંદ રાજાથી તેનો નાશ કરાવ્યો. રાજા વિનાના સૈન્ય ઉપર માથુર અને યાદવ સૈનિકોએ આક્રમણ કર્યું. જીતેલા સૈન્યને કાળુમાં લેવા એ કોઈપણ સેના-નાયક માટે શક્ય નથી; કારણ કે વિજય પછી પ્રમાદ અને ઉન્માદ અવશ્ય છે. સત્તાના પરિવર્તનના સંક્રાન્તિ કાલમાં લાંચ-ફસલ, તંત્ર શૈથિલ્ય અને લૂંટ-આ ત્રણ થતાં આવ્યાં છે. ભગવાન શ્રી

કૃષ્ણ યાદવ સૈન્યને રોકે તે પહેલાં તો હારેલ કાલયવનના સૈન્ય પાસેથી અઠળક રત્ન-મૌકિતક સંચય લઈ માથુરો મથુરામાં પ્રવેશતા હતા. સમયસૂચક શ્રીકૃષ્ણ, સમર્થ છતાં જો સૈનિકોને અટકાવે તો વિષમતા થઈ આવે. તે ન થાય, માટે જ જરાસંધ સામેથી ખસી ગયા, અને પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપર ચઢી ગયા. સત્તર વખત હરાવેલ જરાસંધને હરાવવો એ કોઈ કઠિન વાત ન હતી. પણ ઈરાદાપૂર્વકજ પ્રભુને સરકી જવું હતું. ભગવાનની અનુપસ્થિતિમાં જરાસંધે તે ઝવેરાત માથુર સૈનિકો પાસેથી લીધી. અને રાજ્યમાં આવી તે કારીગરોને આપી, તેનો મુકુટ બનાવવા આપ્યો. બન્યો પણ માથે બંધ ન બેઠો. વારસામાં તે તેના પુત્રને મળ્યો. ભીમસેને યુદ્ધમાં જરાસંધને માર્યો, ત્યારે તે મુકુટ ભીમસેને જરાસંધના પુત્ર સહદેવ પાસેથી શ્રીકૃષ્ણની અનિચ્છા છતાં લીધો. ભીમસેન તેને હસ્તિનાપુરમાં લાવ્યા. ભગવાને રાજ યુધિષ્ઠિરને “એ અમંગલ અને ઉચ્છિષ્ટ છે.” એમ કહી ચેતવ્યા. યુધિષ્ઠિરજીએ તે માથે ન ધર્યો. પરીક્ષિત રાજ થયા, અને તે મુકુટ તેમની પાસે આવ્યો; અને રાજ તે મુકુટ પહેરીને શિકારે ગયા. અન્યાયનું, અન્યને ત્રાસ આપી મેળવેલું, અને અનાહૂતનું (શ્રમ વિનાનું) દ્રવ્ય લેનારની બુદ્ધિનો નાશ કરેછે, અને પરિણામે તે પણ નાશ પામેછે. રાજની બુદ્ધિનો નાશ એ મુકુટથી થયો. પૂજનીય ઋષિના કંઠમાં પુષ્પમાલાને સ્થલે સર્પ મૂક્યો.

સ તુ બ્રહ્મઋષેરસે ગતાસુમુરંગં રુષા (શ્લોક ૩૦)

અધિકાર અંધ બનાવેછે. કોંઘાવિષ્ટ રાજાએ ઋષિના ગળામાં સર્પ મૂક્યો. દરમાંથી નીકળતા સર્પને માર્યો અને મરેલા સર્પને કંઠમાં મૂક્યો. આશ્રમમાં અને ધ્યાનમાં બેસવાના પવિત્ર સ્થલમાં મરેલ સર્પ ક્યાંથી સંભવે?

મસ્તક ઉપર ન મૂક્યો, પરંતુ કંઠમાં મૂક્યો. પુષ્પમાલાની ભાવનાએ મૂક્યો. જેવું મુનિનું આતિથ્ય તેવું રાજાનું પૂજન, એ દૃષ્ટિએ રાજાએ સર્પ મૂક્યો. કારણ રાજા સત્તા અને રોષથી કલુષિત મન બન્યો હતો. સર્પને માર્યો માટેજ રાજાને તક્ષકનો દંશ થયો. જેનો અપરાધ કર્યો, તેના સ્વામીએ (તક્ષકે) તેનો બદલો આપ્યો. માથા પર ન મૂક્યો, અને કાન, આંખ, નાસિકા, મુખનાં સપ્ત દ્વાર બચાવ્યાં તેથીજ સાત દિવસનું આયુષ્ય મળ્યું; અન્યથા તેજ ક્ષણે તેના પ્રાણ લેત.

વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ સર્પ કાલ છે. ધ્યાનસ્થને તે કાલધર્મોની અસર નથી થતી. શ્રદ્ધાલુ રાજા ધ્યાન-જ્ઞાન જિજ્ઞાસાથી પણ અધિક ભગવદ્ રસ પિપાસા સેવતો હતો. ધ્યાનસ્થ મુનિની સમાધિ જો વિરામ પામે તો રાજાને તે ભગવદ્ રસની તરસ છીપે; જેથી રાજાએ સમાધિ છોડાવવા પ્રયોગ કરેલો. ભય કરનાર સાધનથી સમાધિ છૂટી શકે. મરેલા સર્પથી ઝેર ન ચઢે અને સમાધિ છૂટી શકે. પણ તેમ ન બન્યું.

અન્તરજ્ઞ ઋષિએ તેથીજ રાજાને શાપ આપનાર પુત્રને ઉપાલંભ આપ્યો અને પોતાની ભૂલ સ્વીકારી. સપ્ત દ્વારમાંથી અન્ધ: તમ: અંધકાર ભય અને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય, તેનું નામ સપ્તાહ ગણાય.

દળ્લદાનં સ્વકીયેષુ પરકીયેષુપેક્ષણમ્ — રાજાના અપરાધને ક્ષમાની નજરે જોનાર મહર્ષિ શમીકે પુત્રના અપરાધને ઉપેક્ષાની નજરે ન જોયો, કારણ પુત્ર આત્મજ છે, તેને સંસ્કાર આપવા જોઈએ. વળી પુત્રના કાર્યમાં મોન લે તો પિતાની સંમતિ મનાત, અને બ્રહ્મશાપથી રાજાનો આલોક નષ્ટ થયો અને પરલોક પણ નષ્ટ થાત. તે ન થાય તેથીજ ઋષિએ સ્વાપરાધ સ્વીકાર્યો.

શ્રી ગૌર મુનિને રાજાને સંદેશા આપવા મોકલ્યા. તે પ્રાક્ષણીયિત વિશ્વભાવનાથી પુત્રગત પિતૃવાત્સલ્યનું દર્શન છે.

અધ્યાય ૧૯ મો

ગુણાતીત પ્રકરણ.

નવ, નવ અધ્યાયનાં સાધારણ અસાધારણ પ્રકરણ પછી ૧૯મા અધ્યાયમાં ગુણાતીત વક્તા શ્રોતાનું મિલન વર્ણવ્યું છે. શુકદેવ શિવજીનો અવતાર હોવાથી વિદ્યા, વિરક્તિ અને ભક્તિથી પરિપૂર્ણ છે, તેમજ ૩૨ લક્ષણ સમ્પન્ન છે. કેવલ જ્ઞાની વક્તા ન બની શકે. વિરક્તિ અને ભક્તિ યુક્ત હોય તેજ ભાગવત વક્તા સંભવે. તે યોગ્યતા શુકદેવજીમાં છે. પરીક્ષિત પણ મોહથી પર છે. શમીક કુમાર શૃંગીએ શાપ આપ્યો તેનો મોહ ન થયો, તેમજ પરીક્ષિત રાજાએ ગળામાં સર્પ મૂક્યો, તેનો શમીક ઋષિને મોહ ન થયો, અન્યથા શાપ-દાનને અનુમોદન આપત, અગર શાપ આપત; પણ તેમ નથી થયું. પરીક્ષિતે શાપ નિવારણ કે રોકાણ માટે કોઈજ ઉપાય નથી આપ્યો, જેથી મોહ નથી તે પૂરવાર થયું.

રક્ષણ કાર્ય વિષ્ણુનું છે. ભગવાને ઉત્તરાના ઉદરમાં પ્રવેશી રક્ષા કરી. ઉપસંહાર કાર્ય શિવજીનું હોવાથી શુક સ્વરૂપે શિવજીએ જ્ઞાનાગ્નિથી પરીક્ષિતને મોક્ષ આપી ઉપસંહાર કર્યો. બ્રહ્મચર્ય વિના ઉર્ધ્વરેતસ ન થવાય, ઉર્ધ્વરેતસ યોગી ન બનાય. યોગ વિના વૈરાગ્ય સંભવે નહિ. સંસારાનુભવ પછીનું વૈરાગ્ય વિષાદ મૂલક છે, નહિ કે વિવેક મૂલક. માટેજ શુકદેવજી સર્વગુણ સમ્પન્ન વક્તા બની શક્યા.

મહીપતિસ્ત્વથ તત્કર્મ ગર્હી વિચિન્તયન્નાત્મકૃતં વિપાકમ્ મહી પૂજવા લાયક ગુણોવાળી એવો અર્થ થાય. રાજા મહીપતિ હોવાથી દરબારમાં આવી સિંહાસને બેઠા અને તેજ ક્ષણે પૃથ્વી દેવીના ધૈર્ય, વિવેક આદિ ગુણોનો અવિભાવ થયો; અવિલંબે પરિતાપ થયો.

ગર્હકર્મ - “નિંદા અને નિષિદ્ધ” દોષો યુક્ત કર્મ “ગર્હ” કર્મ કહેવાય. સ્તુત્ય અને વિહિત ધર્મ યુક્ત કર્મ “અર્હ” કહેવાય. અર્હ કાર્ય કરે તે આર્ય, ગર્હ કાર્ય કરે તે અનાર્ય. રાજા કે ન્યાયાધીશ દંડ ફરમાન કરે, સ્વયં દંડ પ્રહાર ન કરે. પરીક્ષિત રાજાએ હાથે ઋષિના ગળામાં સર્પ મૂક્યો. દંડ દૃષ્ટિએ કે પરીક્ષા માટે પણ તે નીચ કાર્ય ગણાય. રાજા તો રાજા કરે તેવાંજ કાર્યો કરે તેજ દીપે.

“સ્વદોષ દર્શન, સ્વદોષ પ્રદર્શન, અન્ય દોષ અદર્શન અને સદ્ગુણ પ્રદર્શન ને પ્રશંસનની સ્થિતિ” હૃદયમાં પ્રગટે ત્યારે ભગવતપ્રાકટય; અને તે પ્રકૃતિ સ્વાભાવિક હોય તો નિત્ય ભગવત્સાન્નિધ્ય સમજવું.

અઘૈવ રાજ્યં બલમૃદ્ધકોષં પ્રકોપિતો બ્રહ્મકુલાનલો મે દહતુ —

રાજ્ય, સૈન્ય, સમ્પત્તિ એ સાત્વિક, રાજસ, તામસ એમ ત્રણ પ્રકારનાં પુણ્ય કર્મનાં ફળો છે. પાપ, અસત્કર્મ કરનારનાં રાજ્ય એટલે પવિત્ર પદ, બલ એટલે સામર્થ્ય અને સહયોગ, સમ્પત્તિ એટલે વૈભવો. એ ત્રણે નાશ પામે, ત્યારેજ તેને યોગ્ય શિક્ષા થઈ ગણાય.

મહાન પુરુષોની ઇચ્છા કામતરફ કે કામદુષ્ટા છે. ઇચ્છાના બીજાજ ક્ષણમાં તેમને ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરા હૃદયથી રાજાએ અપરાધનો દંડ માગ્યો, અને મુનિનો શિષ્ય સમાચાર લઈ આવ્યો.

મુનેઃ સુતોકો નિર્ઝતિસ્તક્ષકારણ્યઃ “તક્ષક કરડવાથી મૃત્યુ થશે, એ આશય નથી. પરંતુ તક્ષક સ્વયં મૃત્યુ છે. તે સાતમે દિવસે આવશે. રાજા શાપથી તાર્ક મૃત્યુ નથી, પણ આયુષ્યની અવધિને અથવા મૃત્યુના ક્ષણની જાણ એજ તને શાપરૂપે કહેલ છે.”

સ સાધુ મેને ન ચિરેણ તક્ષકાનલમ્ - તક્ષકથી મૃત્યુ સાંભળ્યું તેજ ક્ષણે તે વસ્તુને ખૂબજ સારી માની લીધી. અન્યને શોક થાત. રાબને તે “દંડ કે શાપ શ્રવણમાં” સદ્ભાવ થયો.

ન ચિરેણ તક્ષકાનલં તુ ન સાધુ મેને— ઋષિના શાપને તો હૃદયથી આવકાર્યો, પરંતુ ચિરેણ તક્ષકાનલમ્ સાત દિવસનો અવધિ જે ઋષિએ આપ્યો, તે ઋષિ પુત્રની રાબને સજ્જ થવાની અવધિ આપવાની ઉદારતા-દયા દર્શાવી. તેને માટે પોતે પાત્ર ન હોવાથીજ વિલંબ યોગ્ય ન ગણ્યો. આવા મહાન અપરાધી ઉપર દયા, ક્ષમા શી? તેને શીઘ્ર શિક્ષા થવી જોઈએ.

કૃષ્ણાદ્વિત્રિસેવામધિમન્યમાન ઉપાવિશત્ પ્રાયમમર્ત્ય નદ્યામ્—(૫).

શ્રી કૃષ્ણચન્દ્ર ચરણ સેવામાંજ તન, મન વિનિયોગ કરવા માટેજ રાબએ પ્રાયમ્-અનશનવ્રતમ્ ઉપાવિશત્ અનશન વ્રત સ્વીકાર્યું; નહિ કે શાપના દુઃખથી અન્ન ત્યાગ કર્યો. શોક, કલેશ, મોહાવેશથી કરેલા ત્યાગનું ફલ મળતું નથી. પરંતુ ઉપવાસને સેવાવ્રતાંગ તરીકે સ્વીકારેલ છે. જેઓ ઉપવાસ ન કરી શકે, તેઓને ફલાહાર અથવા એકાશન. બાકી ત્રણ રીત-અનશન, એકાશન કે ફલાશન. પરંતુ શ્રવણ નિષ્ઠા સચવાવી જોઈએ,

અમર્ત્યનદ્યામ્—અન્ન વિના મૃત્યુ થવાનો નથી. એ અમર્ત્ય નદી ઉપર બેઠો છે. જ્ઞાનામૃતં મોજનમ્-જ્ઞાનામૃત ભોજન છે, એ યોગીઓના પરિવારમાં દર્શાવ્યું છે. ગંગાજી જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે, યમુનાજી ભકિતનું સ્વરૂપ છે, સરસ્વતીજી કર્મનું સ્વરૂપ છે. રાબ શ્રીમદ્ ભાગવત, ગંગાજી અને સજ્જન ઋષિમુનિ-વૃન્દ સત્સંગની ત્રિવેણી ઉપર અનન્યાશ્રયના અવિચલ વિશ્વાસ વટ વૃક્ષના આશ્રયે ધિરાજમાન છે, ત્યાં અનશનથી પ્રાણ જવાનો

સંભવજ નથી. તે અનશન વેદ વિહિત છે. અન્યોઽનશન અભિ ચાકશીતિ - એક ખાતો નથી, પણ માત્ર તટસ્થ થઈ જુએ છે. તે ઇશ ધર્મ છે. વ્રતથી ઇશ ધર્મ આવે છે. તે રાબએ લીધો. પ્રાયમ્ કર્મમાં દ્વિતીયા વિલકિત છે. જે તે ઉપવાસનેજ પ્રધાન માની બેઠો હોત તો તાદર્યે ચતુર્થી તાદર્યમાં ચતુર્થી વિલકિત વપરાત, પરંતુ દ્વિતીયા લીધી છે.

ગંગા નદી અમર નદી છે. કોઈ અનન્ય ગંગા-ભકત ઉત્તરાવસ્થામાં ગંગા કિનારે સુતેલ છે, તેને જોઈ પ્રથમ ક્ષણે કહ્યું, “ભાઈ! નિઃશંક થઈ શેષ જીવનમાં શું સુતો છે? બાગ, જગદીશ ભજ.” પછી કહેનારે સુધાર્યું, “ના, સુખેથી તું સુઈ બ. ગંગા ખૂદ ભગે છે.”

નિઃશંક કિં શેષે શેષે વયસિ સમાગતે મૃત્યૌ

અથવા સુખં શયીથા નિકટે જાગર્તિ જાહ્નવી ભવતઃ॥

ગંગાજીનું ગૌરવ:-

યા વે લસચ્છ્રીતુલસીવિમિશ્રકૃષ્ણાદ્વિરેણ્વભ્યધિકામ્બુનેત્રી શ્રી લક્ષ્મીદેવી નિત્ય પ્રભુચરણ કમલનું અર્ચન કરતાં અને તુલસીજી સમર્પતાં; તે તુલસી પ્રભુચરણમાં રહેતાં. જ્યારે વામન અવતારમાં પ્રભુએ ચરણારવિંદ પ્રહલોકમાં પધરાવ્યાં, ત્યારે પ્રહ્લાજીએ કરેલા પાદ પ્રક્ષાલનના જલ સાથે તુલસી દલ ભૂતલમાં આવ્યાં. તેવાં ગંગાજીના સમ્પર્કથી સેવોપયોગી તનુનવત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે; કારણકે લક્ષ્મીજીની સેવા ભાવનાનું પણ તેમાં તુલસીજી સ્મરણ કરાવે છે.

મુનિવ્રત - કથા શ્રવણનું અંગ છે. મૌન અથવા ભગવચ્ચર્યા પૂરતુંજ મુનિઓની સાથે બોલવું એ મુનિવ્રત છે. વાહનમાં ન બેસવું, વડકલ પહેરવાં, ફલથીજ જીવન નિર્વાહ કરવો, વૃક્ષ નીચેજ વસવું અને મનનશીલ થવું એ પણ મુનિવ્રતો છે.

ભગવન્વચાર્યા અને આત્મવચાર્યા શ્રોતા સમાજ ઉપર અવલંબે છે. જ્ઞાની, ભક્ત અને કર્મનિષ્ઠ સમાજ મળે તો રસોદ્રેક થાય. ગંગાજીના તટ ઉપર શુકદેવજી પધારે તે પહેલાં સભા સ્વરૂપ નિર્માણ કર્યું.

શ્લોક ૯, ૧૦ અને ૧૧ ઋષિ આગમન અને ઋષિ સત્કાર.

(૧) અત્રિ, વસિષ્ઠ, વ્યવન, શરદ્વાન, અરિષ્ટનેમિ, ભૃગુ, અંગિરા, પરાશર, વિશ્વામિત્ર, એ નવ ઋષિઓ જ્ઞાન પ્રવર્તક છે. તેમનાથી બીજો વર્ગ દર્શાવતા અથ અવ્યય મૂકી આગળના ઋષિઓની ગણના કરી. ઋષિવ્રન્દમાં અત્રિ વૃદ્ધ અને વંદ્ય છે, માટે તેમને પ્રથમ લીધા. શરદ્વાન, કૃપાચાર્યનું નામ છે, અથવા શારદત કૃપાચાર્યને કહે છે. તેથી શરદ્વાન એટલે ગૌતમ ઋષિ પણ કહેવાય.

(૨) પરશુરામ, ઉત્થય, ઇન્દ્રપ્રમદ, ઇધ્મવાહ, મેધાતિથિ, દેવલ, આદિષિણ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, પિપ્પલાદ-એ દશ ઋષિઓ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરનારા છે. અતિથિની નિત્ય પ્રતીક્ષા કરતા મેધાતિથિ ઋષિ હતા.

(૩) મૈત્રેય, ઔર્વ, કવષ અગસ્ત્ય, દ્રૌપાયન (ભગવાન વ્યાસ), નારદજી-આ છ મહર્ષિઓ ભક્તિરસ રસિક હતા.

ભક્તોની માગણી -

હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, જન્મ જન્મ અવતાર જોને,

નિત્ય સેવા, નિત્ય કીર્તન, ઉત્સવ નિરખવા નંદકુમાર જોને.

પરીક્ષિતે માગણી કરી - અનન્તે રતિઃ તદાશ્રયેષુ પ્રસંગઃ- ભગવાનમાં પ્રતિક્ષણ વધતો સ્નેહ, અને ભગવદ્દીયોનો પ્રસંગ. જે જે યોનિમાં અવતરે, ત્યાં ત્યાં ઉપરની જે વસ્તુઓ મળે.

આસન મર્યાદા - અને દિશા :-

પ્રાચીનમૂલેષુ કુશેષુ ધીરઃ ઉદ્ભુમુલો દક્ષિણકૂલ આસ્તે -

પ્રાચીનમૂલેષુ કુશેષુ ધીરઃ- દર્ભાસન ઉપર બેઠા. રાક્ષસો વિધન કરનાર ન થાય તેથી દર્ભાસન ઉપર બેઠા. પૂર્વ દિશામાં દર્ભાનો અગ્ર ભાગ અને પશ્ચિમ દિશામાં મૂલ ભાગ આવે, તે રીતે આસન ગોઠવ્યું. દેવ કર્મ માટે એ રીતિ છે. પિતૃ-લોકની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આસન તેથી ઉલટું રાખવું.

ઉદ્ભુમુલઃ દક્ષિણ કિનારે બેઠા, એટલે ગંગાજી સન્મુખ આવ્યાં. ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખ્યું. દેવ દિશા ઉત્તર દિશા છે. જ્યાંથી ઋષિ મહર્ષિઓના તપશ્ચરણ, ધ્યાન, આરાધન, સ્તવન આદિનું મંગલ વાતાવરણ આવીને મળી શકે છે.

ઋષિઓનું અભયદાન - સર્વે વયં તાવદિહાસ્મદેડથ-રાજા શરીર ન છોડે, ત્યાં સુધી હમે સર્વે અહિંયાંજ બેઠા છીએ. સુજન અને સ્વજનની ઉપસ્થિતિ સ્થિર મતિ આપે છે, ઉત્સાહ શક્તિ આપે છે. ઉપદેશ કરતાંય ઉપસ્થિતિ એટલે સાન્નિધ્ય એ મોટો નિધિ છે.

સજ્જનના વચનમાં ચાર ગુણો :-

સમં મધુચ્યુદ્ ગુરુ જ્ઞાવ્યલીકમ્ (શ્લોક ૨૨) જે ચાર પુરુષાર્થ સમાન છે.

(૧) સમમ્-નિર્દોષ હિ સમં બ્રહ્મ વાક્ય સમતા ધર્મથી ભરેલ છે. નિર્દોષ વાક્ય છે, અને સમદુઃખિત્વ વાક્ય છે. “રાજાના દેહ ત્યાગ સુધી હમે બેઠા છીએ.” એ વાક્ય સમાનતા દર્શાવે છે.

ઉત્સવે વ્યસને ચૈવ દુર્મિશે રાષ્ટ્ર વિપ્લવે ।

રાજદ્વારે શ્મશાને ચ યસ્તિષ્ઠતિ સ બાન્ધવઃ ॥

મધુચ્યુત-મધસ્રાવી વાક્ય હતું. “રાજા ભગવાનની પાસે જશે” — એ વાક્ય મધસ્રાવી હતું, જેમાં ઋષિ વર્ગનો નિશ્ચય અને આશીર્વાદ હતાં.

(૩) ગુરુ ગૌરવશીલ વાક્ય. “પોતાની ઈચ્છાથી શરીર છોડીને જશે.” એ વાક્યમાં રાજાનું ગૌરવ અને અનાસક્તિ દર્શાવ્યાં.

(૪) અવ્યલીકમ્-કપટ વિનાનું વાક્ય. “ભાગવત પ્રધાન પરીક્ષિત રાજા છે.” એ નિષ્કપટ ભાવનું વાક્ય છે; અન્યથા ઋષિના ગળામાં સર્પ મૂકનારને એ વિશેષણ કેમ અપાય ? પરંતુ ઋષિઓ દોષદર્શી નથી. રાજા વિશુદ્ધ ત્યાગના, પ્રાયશ્ચિત્તના, અને પ્રભુના આશ્રયના પથ ઉપર છે. એ સદ્ભાવનાની નજરે જોઈ ઋષિઓ ભોલ્યા છે.

રાજાના એ પ્રશ્નો — (૧) આજીવન ધર્મ શો ? અને (૨) દેહ વિલયે કર્તવ્ય શું ? એ પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર સંપૂર્ણ ત્યાગીના મુખે મળવો જોઈએ. માટેજ ત્યાગમૂર્તિ શ્રી શુકદેવજી પધાર્યા.

તત્રાભવદ્ ભગવાન્ વ્યાસપુત્રો

યદચ્છયા ગામટમાનોડનપેક્ષઃ ।

અલક્ષ્યલિંગો નિજલાભતુષ્ઠો

વૃત્તશ્ચ બાહ્યૈરવધૂતવેષઃ ॥ ૨૫ ॥

તત્રાભવદ્ ભગવાન્ વ્યાસપુત્રઃ કેટલાક ગ્રન્થોમાં ‘તત્રાગમત્ ત્યાં પધાર્યા,’ એવો પાઠ છે. પરંતુ અભવત્ એ પાઠ આચાર્ય શ્રી વલ્લભ સંમત છે; કારણ કે શુકદેવજીનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે, એટલે પ્રકટ થયા.

ભગવાન્-ભાગવતના વક્તા ભગવાન હોઈ શકે માટે પ્રથમ વિશેષણ ‘ભગવાન’ કહ્યું; ભકત અને ભગવાન એકજ છે માટે

ભગવાન. છ ઐશ્વર્યોથી પરિપૂર્ણ છે, માટે ભગવાન. ઉત્પત્તિ, વિનાશ, બંધ, મોક્ષ, ગમન અને આગમન-છ વસ્તુને જાણે તે ભગવાન, માટે ભગવાન કહ્યા. દશમ સ્કંધમાં વૈયાસકિઃ સઃ ભગવાન્ એવું કહેવું છે. શુકદેવજી ભગવાનનું સાક્ષાત્ નિવાસ નિકેતન છે. મદ્ ભક્તાઃ યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ એ ન્યાયે શ્રી શુકદેવ નિત્ય ગાન કરે છે. તેથીજ તે ભગવદ્ નિવાસ ધામ છે. બત્રીસ લક્ષણો જેનામાં હોય છે, તે ભગવાન કહેવાય છે. રાજામાં પોડશ લક્ષણ, રાજાધિરાજમાં બત્રીસ લક્ષણ. ભગવાન વિના રાજાધિરાજ કોણ સંભવી શકે ? ભગવાન્ શબ્દથી સ્વરૂપ ઉત્કર્ષ બતાવ્યો.

વ્યાસપુત્રઃ પિતૃગત ઉત્કર્ષ બતાવવા વ્યાસપુત્ર કહ્યા. વ્યાસ દયાળુ હતા. તે ધર્મ શુકદેવજીમાં છે.

યદચ્છયા ગામટમાનોડનપેક્ષઃ—દૈવ ઈચ્છાથી નિરપેક્ષ શુકદેવ આવ્યા, ભગવત્ કૃપાથીજ ત્યાં આવ્યા છે. કોઈજ પ્રકારે નિમંત્રણ નથી કર્યું. સ્નેહ નિયંત્રણ કરતો નથી અને નિમંત્રણ માગતો નથી. પરંતુ નિયંત્રિત રહે છે. ભગવદ્ ગુણ નિયંત્રિત સંતો સર્વથા નિરપેક્ષ થઈ વિચરે છે. પૃથ્વી એજ એમનું નિવાસ સ્થલ છે. એટલે એક સ્થલે, બાંધેલા આશ્રમે કે મકાને કે એકાસને તેઓ વસતા નથી. અનપઃ શ્રીવિષ્ણુઃ તસ્મિન્ વિષ્ણૌ વિષ્ણુ ભગવાનમાં ઈશ્વા ઈક્ષણ, નેત્ર અથવા દર્શન જેમનું છે, તે અનપેક્ષ છે. બાકી અટમાનઃ એટલે ફરનાર નિરપેક્ષ નથી હોતા.

અનપેક્ષઃ—અનતિ ચેષ્ટેતે અનેન . इति अनः प्राणः જેનાથી ચેષ્ટા કરે તે અનઃ એટલે પ્રાણ અનં પાતીતિ અનપઃ પ્રાણનાથો વિષ્ણુઃ પ્રાણનું પાલન કરે તે પ્રાણનાથ વિષ્ણુ. અનપસ્ય વિષ્ણોઃ ઈશ્વા દર્શનં यस્ય સઃ વિષ્ણુનાં દર્શન જેને છે, તે ભગવદર્શનિ અન્ય અપેક્ષા શી?

અથવા વિષ્ણુ ભગવાનનું આ શુકદેવ પ્રત્યક્ષ દર્શનશાસ્ત્ર છે. અનપાઃ
પ્રવેશા યસ્ય સઃ બાહ્યવાયુ એ એકજ જે યોગીરાજના જીવન
નિર્વાહનું સાધન છે, તેમને અન્ય ધ્યાન શી? અનપા લક્ષ્મીઃ તસ્યાઃ
ઈક્ષા યસ્મિન્ પ્રભુ પદમ્બુજમાંથી કદિ ન જનારાં અનપા-લક્ષ્મીજના
કૃપા કટાક્ષ પાત્ર શ્રી શુકદેવજી.

અલક્ષ્યર્લિંગઃ:- કોઈ પણ પ્રકારનાં આશ્રમ ચિહ્નો નજરે નથી
પડતાં, કારણ કે બ્રહ્મને આશ્રમ, વર્ણ ચિહ્ન નથી હોતાં. આત્માને
પણ નથી હોતાં. આડંબરથી જેઓને પૂજવાનું હોય, તેઓ પરિચાયક
ચિહ્નો રાખે-છત્ર, ચામર, વસ્ત્ર, આભૂષણ વિગેરે.

નિજલાભતુષ્ટઃ:- યદ્યપ્ચાલાભ સંતુષ્ટ અથવા નિજ એટલે
ભક્ત જનોનો લાભ થતાંજ, ભગવદ્ ગુણગાન અવસર મળતાં સંતુષ્ટ
થતા; અથવા નિજ એટલે ભગવાન નિત્ય હૃદયમાં હોવાથી સંતુષ્ટ.

વૃત્તશ્ચ બાલૈરવધૂત વેષઃ બાલકોથી વિંટળાયેલા અને અવધૂત
વેષમાં બિરાજતા. અવધૂતનો વેષ ધારણ કરીને વિચરે છે. વળી
સ્ત્રી અને બાલકોથી વીંટળાયેલા. બાલકો નિર્દોષતાનું પ્રતીક છે, અને
સ્ત્રીઓ તેઓની પાછળ આવે છે, એ સંયમી છે; તે નિર્વિકારિતાનું
પ્રતીક છે. વિકાર હેતૌ સતિ વિક્રિયન્તે યેષાં ન ચેતાંસિત ઇવ ધીરાઃ

આ પચીસમા શ્લોકમાં પ્રથમાન્ત આઠ પદો છે. એ આઠ
પ્રકારના ગુણોને દર્શાવ્યા છે, અને બાકીના ગુણો હવે પછીના
ત્રણ શ્લોકોમાં દર્શાવાય છે.

તં દ્વયષ્ટવર્ષં સુકુમારપાદકરોરુઘાહુંસકપોલગાત્રમ્ ।
ચાર્વાયતાક્ષોન્નસતુલ્યકર્ણસુશ્વનનં કમ્બુસુજાતકણ્ઠમ્ ॥૨૬॥
નિગૂઢજંઘુ પૃથુતુંગવક્ષસમાવર્તનાર્મિ વલિવલ્મૂદરં ચ ।
વિગમ્બરં વક્ત્રવિકીર્ણકેશં પ્રલમ્બઘાહું સ્વમરોત્તમામમ્ ॥૨૭॥

દયામં સદાડપીચ્યવયોઙ્ગલક્ષ્મ્યા સ્ત્રીણાં મનોજ્ઞં રુચિરસ્મિતેન ।
પ્રત્યુત્થિતાસ્તે મુનયઃ સ્વાસનેભ્યસ્તલ્લક્ષણજ્ઞા અપિ ગૂઢવર્ચસમ્ ॥૨૮॥

તમ્ પ્રસિદ્ધ શ્રી શુકદેવજી - બત્રીસ લક્ષણવાળા અથવા
શ્રી શિવ સ્વરૂપ અથવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ.

ગંભીરં સત્વનાભિસ્વરમરુણનિશ્ચયોષ્ઠતાલ્વઙ્ગિઞ્ઞ જિહ્વા
હસ્તં પર્વદ્વિજત્વજ્ઞનલ્લક્ષણજ્ઞા પૂર્ણમાલાનનોરઃ ॥
દીર્ઘં નાસાકુચાંતર્નયનહનુભુજં પૃષ્ઠર્લિંગાદ્યજંઘા -
ગ્રીવાલ્પોચ્ચં કુકાટીમુલ્લનલ્લક્ષણજ્ઞા રાક્ષિ કક્ષા ચ નાસા ॥

બલ, નાભિ, સ્વર એ ત્રણ ગંભીર (૩) નખ, નેત્ર, ઓષ્ઠ,
તાલુ, પગ, જીભ, હસ્ત એ સાત રક્તવર્ણવાળા (૭); શરીરના
સંધિલાગે, ચામડી, નખ, દાંત, કેશ, એ પાંચ સૂક્ષ્મ (૫);
લલાટ, મુખ, છાતી એ ત્રણ પહોળાં (૩); નાસિકા, સ્તન મધ્ય
ભાગ, નેત્ર, હડપચી, બાહુ એ પાંચ લાંબા (૫); પીઠ, ધન્દ્રિય,
બાંધ, ગ્રીવા એ ચાર ટૂંકા (૪); કુકાટી (બાચી) મુખ, નખ, છાતી
કક્ષા (બગલ), નાસિકા એ પાંચ ઊંચા (૫) - ઉપરોક્ત બત્રીસ
લક્ષણો જેનામાં હોય તે પૂર્ણ પુરુષ અને મહારાજા કહેવાય છે.
એ સર્વ લક્ષણો શ્રી શુકદેવમાં ઉપરના ત્રણ શ્લોકમાં દર્શાવ્યાં.

તમ્ - એટલે બત્રીસ લક્ષણવાળા પ્રસિદ્ધ - એક ગુણવાળા, (૧)

દ્વયષ્ટવર્ષમ્ સોળ વર્ષના બે વિલાગે સોળ વર્ષ કદમાં તેથી
પોડશ વર્ષનો-યૌવન, ઉન્માદ, વિકાર - મૂછ, દાઢી એવા કોઈ
પણ ધર્મો નથી. કેવલ નિર્વિકાર સ્વરૂપ ને નિત્ય મંગલ યૌવન
છે. પરંતુ જરા અને કામ બે ધર્મોથી વર્જિત છે. જ્ઞાન અને
ભક્તિથી સંપૂર્ણ છે. સોળ વર્ષ પછી થનારા વિકાર જનક

વિભતીય સ્પર્શથી વર્જિત, વિશુદ્ધ કાયાવાળા છે. યૌવનકાલના વિપરીત ધર્મના ખ્યાલવાળા એ એક ગુણ. (૧). બલવૃદ્ધિ અને કામદોષ રહિત એ બે ગુણો છે. (૨)

સુકુમારપાદકરોરુબાહુંસકપોલગાત્રમ્ - ચરણ, કર, સાથળ, બાહુ, ખભા, ગાલ એ છ સુકોમલ છે. એવા અંગને ધરાવનાર. આ છ ગુણો વર્ણવ્યા છે. (૬)

ચાર્વાયતાક્ષોન્નસતુલ્યકર્ણમ્ - સુંદર દીર્ઘ વિસ્તારવાળાં નેત્ર, ઉન્નત નાસિકા, સમાન કાન.

સુક્રવાનનમ્ - સુંદર બન્ને બ્રુકટીવાળા મુખને ધરાવતા.

કંબુસુજાતકણ્ઠમ્ શાંખ સમાન ત્રિવલી ધરાવતા સુમંગલ કંઠવાળા. આ ત્રણ વિશેષણોમાં (૫) ગુણો વર્ણવ્યા.

નિગૂઢજત્રુમ્ કંઠની પાંસળીઓ માંસલ હોવાથી ઉપર ઉપસી નથી આવી, પણ અંદર સમાયેલ છે.

પૃથુતુંગવક્ષસમ્ - વિશાળ અને ઉન્નત વક્ષઃસ્થલવાળા.

આવર્તનાભિમ્ - ગોળ અને ગંભીર નાભીવાળા.

વલિવલ્ગૂદરમ્ - ઉદર ઉપર ત્રિવલીવાળા, તેથી પીપળાના પાન સમાન આકારના ઉદર ભાગવાળા. આ પ્રમાણે (૪) ગુણો વર્ણવ્યા.

ચ પુરુષ આકારવાળા. (કારણ કે બત્રીસ લક્ષણો સ્ત્રીઓને પણ હોય છે) એ ૧ ગુણ.

દિગમ્બરમ્ - દિશાઓ રૂપી વસ્ત્રવાળા, એટલે વાસના પટ વિનાના.

વક્રવિકીર્ણકેશમ્ - વાંકા અને વિખરાઈ ગયેલા વાળવાળા. ક એટલે બ્રહ્મા, કશ એટલે શંકર ભગવાનના ધર્મોની ઝાંખી જે મુખ ઉપર થઈ રહેલી છે. કેશોમાંની વક્રતા તે ઉત્પત્તિ ધર્મને બતાવનારી છે, જે બ્રહ્માજીની પ્રકૃતિ છે; અને વિકીર્ણ કેશ એટલે વિખરાયેલા કેશવાળા. એ વિરક્તિ, જ્ઞાન ધર્મ શિવજીનો છે. તેને દર્શાવે છે. ૧ ગુણ.

પ્રલમ્બવાહુમ્ - સુદીર્ઘ બાહુવાળા. આબનુ બાહુ. ૧ ગુણ.

સ્વમરોત્તરામ્ - દેવોત્તમ વિષ્ણુ ભગવાનના જેવી અંગ કાન્તિવાળા. ૧ ગુણ.

શ્યામમ્ - શ્યામ વર્ણવાળા. શાંત રસને ધરાવનાર શ્યામ વર્ણ છે અને મેઘ સમાન ઔદાર્ય ધરાવે છે. ૧ ગુણ.

સદાપીચ્યાવયોઽહ્ન લક્ષ્મ્યા સ્ત્રીણાં મનોહ્રં રુચિરસ્મિતેન - સદા મનોહર અવસ્થા, અંગકાંતિ અને મન્દ સ્મિત વડે સ્ત્રીઓને અતિશય ગમે તેવા ૧ ગુણ.

ગૂઢવર્ચસમ્ - ગૂઢ તેજ વાળા. ૧ ગુણ. જે કોઈને દાહ ન કરે, પરંતુ દાહને શમાવે એવા તે શુકદેવજીને સન્માનવા.

તલ્લક્ષણજ્ઞાઃ તેઓશ્રીના લક્ષણોને જાણનારા. તે મુનયઃ અપિ તે મુનિવર્યો પણ. સ્વાસનેભ્યઃ પોતાના આસનો ઉપરથી પ્રત્યુત્થિતાઃ ઊભા થઈ અને સન્મુખ ગયા.

૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, આ ચાર શ્લોકોમાં મળી ૩૨ ગુણો બતાવ્યા છે. ૬ ગુણો ૨૫મા શ્લોકથી અને ૨૬ ગુણો ૨૬, ૨૭, ૨૮ શ્લોકોથી.

સ વિષ્ણુરાતોડતિથય આગતાય તસ્મૈ સપર્યાં શિરસા આજહાર (શ્લોક ૨૬). વિષ્ણુ ભગવાને ગર્ભમાં રક્ષા કરેલી, તેજ ભગવાનનું શ્યામ સ્વરૂપ લઈને, અને જ્ઞાન પ્રદાન માટે શિવજીના અવતાર રૂપે આવીને પરીક્ષિતના અનિમંત્રિત, કેવલ દયા પરોપકાર નિયંત્રિત, અતિથિ શુકદેવજીને મસ્તકથી ભેટ આપી; કારણકે અંજલિ ભેડવા કે ચરણ સ્પર્શ કરવા અપરાધી હાથો અધિકારી ન હતા.

ગુરુનાં, વક્તા તરીકેનાં, મુખ્ય ચાર લક્ષણો. પ્રશાન્તમાસીન-મકુળમેઘસં મુનિમ્ (શ્લોક ૩૧)-(૧) અત્યંત શાંતિ, એ જ્ઞાનનું કાર્ય, (૨) આસીન એટલે બેઠેલા, એ વ્યગ્રતાનો અભાવ, (૩) અકુંઠિત મેઘા, અસ્ખલિત બુદ્ધિ, એ અદ્વિતીય જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, (૪) મુનિ, મનન સાધનવાળા. આ ચાર લક્ષણો હોય તેમને ગુરુ બતાવવા.

શિષ્ય લક્ષણ :—

નૃપો ભાગવતોઽભ્યુપેત્ય

પ્રણમ્ય મૂર્ખાવહિતઃ કૃતાંજલિ-

નેત્વા ગિરા સુનૃતયાન્વપૃચ્છત્ ॥ ૩૧ ॥

શિષ્યમાં છ ધર્મો બેઠેલો. (૧) અભ્યુપેત્ય-ગુરુ સન્મુખ ગમન. (૨) પ્રણમ્ય-સાષ્ટાંગ નમસ્કારથી પ્રપત્તિ. (૩) અવહિતઃ-એકાગ્રતા, સાવધાનતા. (૪) અંજલિ-અંજલિ વિધાન. (૫) નેત્વા ગિરા વાણીથી નમસ્કાર. (૬) સુનૃતયા સત્ય મધુર વાણીથી પ્રશ્ન. એ છ લક્ષણો રાજામાં ૬ પદોથી બતાવ્યાં.

યેવાં સંસ્મરણાત્ પુંસાં સઘઃ શુદ્ધયન્તિ વૈ ગૃહાઃ

કિં પુનર્દર્શનસ્પર્શપાદશૌચાસનાદિભિઃ

॥ ૩૨ ॥

ચિત્તનો સ્મરણ આહાર છે. કામ, લૌકિક કામ, અને ઇન્દ્રિય કામ એ ત્રણનું નામ સ્મર કહેવાય છે. જો ચિત્તમાં રહેલા સ્મરને દૂર કરવો હોય તો સ્મરણ એક સાધન છે. સ્મરં નયતિ સ્મરને, કામને દૂર કરી દે તે સ્મરણ. અન્તઃકરણથી અને અખંડિત રીતે સ્મરણ થવું બેઠેલો. જો તે પુણ્યતીર્થ-અથવા પુરપુણ્ય સદન ઋષિવરોનું સ્મરણ કરે, તો માનવોની જીવન-સમ્પત્તિને અને યૌવન લક્ષ્મીને ગળી જનારાં ગૃહોની નાગચૂડમાંથી બચી જવાય. સ્મરણમાં આસક્તિ કાપવાનું જો સામર્થ્ય છે, તો પછી દર્શન, સ્પર્શ, ચરણ પ્રક્ષાલન, અને આતિથ્ય કરવા મળે તો કેવું સૌભાગ્ય ! સ્મરણથી ગેહાધંકાર દૂર થાય, દર્શનથી ઇન્દ્રિયોનું પાવિત્ર્ય થાય, સ્પર્શથી પાપો દૂર આવ્યાં બચે. તીર્થોનાં તો જલનો સ્પર્શ કરવો પડે; જ્યારે આપનાં તો રજનો સ્પર્શ જ તે માટે પર્યાપ્ત છે. ભગવચ્ચરણ જલ સમાન આપના ચરણ જલથી અલૌકિક જન્મની પ્રાપ્તિ થાય. આસન આતિથ્યથી સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય.

સાચો નિધિ:-

સત્પુરુષોનું સાન્નિધ્ય સર્વવિધ અને સર્વ શ્રેષ્ઠ નિધિ છે. સતો, પુણ્ય શ્લોકો, પૂર્વજ પૂણ્ય, પુણ્યશીલ, અને પ્રભુની પૂર્ણ કૃપાના યોગે મળેછે. અપિ મે ભગવાન પ્રીતઃ (શ્લોક ૩૫). ચોક્કસ આજે ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન છે. આજે પૂર્વજ કૃપા, પિતૃ પુણ્ય, માતૃશીલ, અને પ્રભુ અનુકરણથીજ આપ મને મળ્યા છો. માફ શીલ તેવું નથી કે આપ મને મળો, કારણ મને બ્રાહ્મણનો શાપ થઈ ચૂક્યો છે. ભગવાન કેવલ ભક્ત રક્ષક નથી, પરંતુ ભક્તકુલ રક્ષક છે.

યચ્છોતવ્યમથો જાપ્યં યત્કર્તવ્યં નૃભિઃ પ્રમો ।

સ્મર્તવ્યં ભજનીયં વા બ્રૂહિ યદ્વા વિપર્યયમ્ ॥ ૩૮ ॥

આ શ્લોકમાં પાંચ પ્રશ્નો છે, અને તે ત્રણ પ્રકારે છે. જીવન કર્તવ્ય શું? મરણાનુર કર્તવ્ય શું? અને ઉભયનું સર્વ સામાન્ય કર્તવ્ય શું? માનવને શ્રોતવ્ય, બ્રાહ્મ્ય, કર્તવ્ય, સ્મૃતવ્ય કે ભજનીય એ પાંચ કાર્યો ખતાવેા. અથવા શું ન સાંભળવું, શેનો બપ ન કરવો, શેનું સ્મરણ ન કરવું, શું કાર્ય ન કરવું કે શેનું ભજન ન કરવું - એ પાંચ વસ્તુઓ કહો.

રાજાની પ્રશ્ન પરંપરા શા માટે? શુકદેવજીનું મિલન અતિ સુલભ નથી.

નૂનં ભગવતો બ્રહ્મન્ ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ્ ।
ન લક્ષ્યતે હ્યવસ્થાનમપિ ગોદોહનં ક્વચિત્ ॥૩૯॥

ગૃહમેધ એટલે ગૃહાસકતને ત્યાં વિરકત, ભગવદ્ ગુણાનુરકત એવાં બે પુણ્ય તત્ત્વો કયાંથી? તેા પણ તેઓને કૃતાર્થ કરવા માટે ગોદોહન કાલ કવચિત્ પ્રતીક્ષા કરેછે. તેા મારા પ્રારબ્ધમાં આપનું મિલન કયાં? બે આ રીતે પ્રશ્નપરંપરા આપને કડે તેા કૃપાયુકત નજર કરશે.

एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्रुत्वा गिरा ।
प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् वादरायणिः ॥४०॥

વિવેક, વિનમ્ર અને દૈન્યભાવપૂર્વકની રાજાની પૃચ્છાથી, અનુક્રમ્ય હૃદયથી શ્રી બાદરાયણિજીએ આત્મહિત માટેજ ભગવચ્ચર્યા ઉપાડી, પરીક્ષિત ઉપર ઉપકાર દર્શાવવા માટે નહિ.

इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः ।

सुज्ञेषु हस्तयुगले पुरतो विधाय
विज्ञापयामि मुरवैरिपदाब्जनिष्ठः ।

उच्छ्रंखलापि विवृतिर्मम चिन्तनीया
श्रीकृष्णपादयुगले विनिवेशितेति ॥

અધિકારવિશુદ્ધ્યર્થં ચિન્તિતાધિકદાયકે
વિજ્ઞાપયમિ મુરવૈરિપદાબ્જનિષ્ઠઃ ॥
ચરણાચરણે નાથ હૃદયે ધારયામ્યહમ્ ॥

શ્રી હરિ:

દ્વિતીય સ્કંધ

શ્રી નાથજી પ્રભુનું વામ ચરણ: સાધન લીલા અથવા જ્ઞાન લીલા.

અધ્યાય ૧૦; શ્લોક ૩૬૧.

અધિકારીને જ્ઞાન મળે. તદ્ વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા, પ્રણામ, સમજણપૂર્વક આદર અને જિજ્ઞાસાથી પ્રશ્ન, અને સેવા - એ ત્રણ પ્રકારની યોગ્યતાએ જ્ઞાન મળે. દીનતા, ગ્રહણ શક્તિ, લક્ષિત ભાવ એ ત્રણ મળીને જિજ્ઞાસુને જ્ઞાનનો અધિકારી બનાવે. આચાર્ય તે ત્રણ ધર્મો જિજ્ઞાસુમાં દેખે, તેથી તેને ઉત્સાહ આવે અને જ્ઞાન આપે. જ્ઞાન અને ધન પાત્રતા વિના ન ટકે, ન દીપે, ન ફલે. શ્રીફલે (નાળિયેરે) મધુર જલ ભરવા માટે યોગ્યતા આપી, ત્યારે બ્રહ્માજીએ તેમાં જ્ઞાન ભર્યું. શ્રીફલનો હૃદયનો ભાગ ઉજ્જવલ, કોમલ અને દીન હતો, જે આધિ દૈવિક દેહ હતો. શ્રીફલનો આધ્યાત્મિક દેહ, જે સૂક્ષ્મ શરીર છે તે સુદૃઢ તપસ્વી હતો. શ્રીફલનો ભૌતિક દેહ સર્વોપકારક, શીલ સંપન્ન હતો, ત્યારે તેમાં જલ રહી શક્યું. કોપર, કાચલી અને ચોટલી - એ ત્રણની યોગ્યતા જોઈને જલ ભરવામાં આવ્યું. માનવમાં ત્રણ પ્રકારની યોગ્યતા જોઈએ - જિજ્ઞાસા, શ્રવણમાં આદર અને સેવાભાવ. પ્રથમ સ્કંધની ઓગણીસ અધ્યાયની કથાએ શ્રોતા અને વક્તામાં શ્રીમદ્ ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધના જ્ઞાનને ઝીલવા માટે પાત્રતા સ્થાપી આપી. કર્તાની યોગ્યતા પૂરવાર થતાં, કર્તાવ્યનો વિચાર કરવામાં આવે. કર્તાવ્યનો નિર્ધાર બીજા સ્કંધમાં છે. બીજા સ્કંધના પ્રથમ અધ્યાયમાં પાંચમા શ્લોકમાં શ્રી શુકદેવજીએ તસ્માદ્ ભારત સર્વાત્મા ભગવાન હરિરીશ્વર: શ્રોતવ્ય: કીર્તિતવ્યઃ સ્મર્તવ્ય: આ વાક્યથી જીવ માત્રનો કર્તાવ્ય નિશ્ચય કહ્યો.

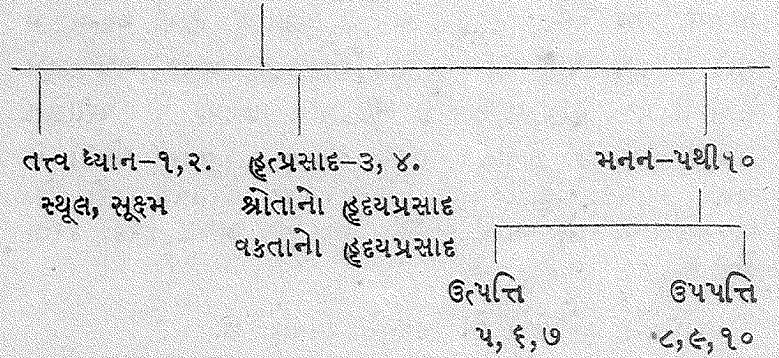
જ્ઞાન પ્રાપ્તવ્ય છે. ભગવાન શ્રોતવ્ય છે, કીર્તન કરવા લાયક છે, સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે. એ કર્તવ્ય થયું. કર્તવ્યનો નિર્ણય ત્રણ પ્રકારે કરી શકાય - તત્ત્વ ધ્યાન, મનની પ્રસન્નતા, અને મનન. એ ત્રણ જ્ઞાન સ્કંધના વિષયો છે. વસ્તુ નિર્ધાર, શ્રદ્ધા અને વિમર્શથી તે સિદ્ધ થઈ શકે. ત્રણ પ્રકરણમાં બે, બે અને છ અધ્યાયોમાં તે વિચારાયાં છે. તત્ત્વ-જ્ઞાન એજ સત્ય વસ્તુ છે. પ્રથમ સ્કંધમાં કહ્યું જીવસ્ય તત્ત્વ-જિજ્ઞાસા જીવનતું લક્ષ્ય તત્ત્વ જિજ્ઞાસા છે. તે તત્ત્વ બે પ્રકારનું-સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ. સ્થૂલ એટલે પ્રભુનું વિરાટ સ્વરૂપ અને સૂક્ષ્મ એટલે પ્રભુનું સેવ્ય, અલોકિક સ્વરૂપ. પ્રથમ અધ્યાયમાં વિરાટ સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો; બીજા અધ્યાયમાં અર્ચા સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો. એ પ્રથમ પ્રકરણ થયું, જેમાં વસ્તુ નિર્ધાર કર્યો. જગત્ અને જગદીશ એ બે વસ્તુ છે; તેનું તત્ત્વ સમજવું.

પરંતુ તે તત્ત્વ ધ્યાન મનની પ્રસન્નતા સિવાય ન સંભવે. મનની પ્રસન્નતા બીજું પ્રકરણ છે. શ્રોતાના હૃદયની પ્રસન્નતા અને વક્તાના હૃદયની પ્રસન્નતા બન્ને મળી તત્ત્વધ્યાન કરી શકે. શ્રદ્ધાથી મનની પ્રસન્નતા ટકે છે. માટે શ્રદ્ધા બીજું અંગ છે. તે ત્રીજા, ચોથા અધ્યાયમાં જોવા મળે છે. શૌનકજીની મનની પ્રસન્નતા ત્રીજા અધ્યાયમાં, તે શ્રોતાના હૃદય પ્રસાદનો વિષય છે; અને શ્રી શુકદેવજીના હૃદયની પ્રસન્નતા વક્તાના હૃદય પ્રસાદનો વિષય છે.

બ્યારે પ્રસન્ન હૃદયમાં તત્ત્વ વસ્તુનું ધ્યાન થયું, ત્યારે તેના ઉપર મનન ચાલ્યું, એટલે વિમર્શ ચાલ્યો. જગત્ જગદીશ એ બે શી વસ્તુ છે? એની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ? તેમાં યુક્તિ શી? એ પ્રકારનો વિચાર કરનાર ત્રીજું અંગ છ અધ્યાયનું. તેના અવાન્તર ત્રણ ત્રણ અધ્યાયનાં બે પ્રકરણ. એક પ્રકરણમાં ઉત્પત્તિનો

વિચાર કર્યો અને બીજા પ્રકરણમાં તેને સમજવાની યુક્તિનો વિચાર કર્યો, એટલે તેનાં બે પ્રકરણ થયાં - ઉત્પત્તિ અને ઉપપત્તિ. ઉપપત્તિ એટલે યુક્તિ. આ ત્રીજા પ્રકરણનું નામ મનન. આમ દશ અધ્યાયના જ્ઞાન પ્રકરણનાં, શ્રી હરિના વામ ચરણનાં ત્રણ પ્રકરણ થયાં.

જ્ઞાન લીલા

પ્રથમ અધ્યાય.

પ્રથમ અધ્યાયના ૩૭ શ્લોકથી વિરાટ તત્ત્વનો વિચાર આરંભ્યો છે. શુકદેવજીનું આગમન પ્રથમ સ્કંધમાં ૧૯મા અધ્યાયે વર્ણવ્યું અને શ્રી શુકદેવજીનું કીર્તન બીજા સ્કંધમાં શરૂ થયું. માટે દ્વિતીય સ્કંધ જ્ઞાન લીલા છે. જ અક્ષર અમૃતબીજ છે. ગ્રન્થનો આરંભ જ અક્ષરથી કરી શ્રીમદ્ ભાગવત અમૃતસિન્ધુ છે એમ દર્શાવ્યું. શુકમુખાદમૃતદ્રવસંયુતમ્ શ્રી શુકદેવજીના મુખમાંથી અમૃતદ્રવથી ભરપૂર ભાગવત સાંભળો, એ પ્રથમ સ્કંધના પ્રથમ અધ્યાયના ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે.

વરીયાનેષ તે પ્રશ્નઃ કૃતો લોકહિતો નૃપ ।
આત્મવિત્સમતઃ પુત્રાં શ્રોતવ્યાદિષુ યઃ પરઃ ॥૧॥

એવ તે પ્રશ્નઃ વરીયાન્-રાજન્-આ સર્વશ્રેષ્ઠ અને આવકાર-
દાયક પ્રશ્ન છે, જે ચતુર્થ કોટીમાં છે.

એક વરઃ પ્રશ્નઃ સાધારણ ધર્મને સ્પર્શે, તે શ્રેષ્ઠ મનાય.
ખીજે વરતરઃ પ્રશ્નઃ જેમાં સ્વધર્મને સ્પર્શતી ચર્ચા હોય. ત્રીજે
વરતમઃ પ્રશ્નઃ જેમાં નિઃકામ ધર્મની વિચારણા હોય; આત્મકામ
માટે તે પ્રશ્ન થાય છે. જ્યાં સર્વહિત કામ, અગર ભગવત્કામ
સંબંધી પ્રશ્ન હોય તે સર્વતઃ શ્રેષ્ઠ પ્રશ્ન ગણાય, જે પરીક્ષિત
રાજાનો પ્રશ્ન છે. લોકહિત માટેજ શ્રીમદ્ ભાગવતના શ્લોકો છે
અને આદ્યન્ત લોકહિતની વિચારણાજ ભાગવતે કરી છે.
આત્મવેત્તાએ તેને આદર આપ્યો છે, જે પ્રશ્ન દરેક કરતાં
શ્રેષ્ઠ છે.

સમયનો અપવ્યય એ જીવનનો વિનાશ છે.

નિદ્રયા દ્વિયતે નક્કં વ્યથાયેન ચ વા વયઃ ।

દિવા ચાર્થેહયા રાજન્ કુટુમ્બરણેન ચ ॥૩॥

ચોવીસ કલાકના દિવસમાં મોટો ભાગ નિદ્રાએ લીધો.
ચૌવન સંજીવન ધન હતું, તેને અસંયમે છીનવી લીધું.
દિવસ અર્થ સંપાદન અને સંપાદન ચિંતામાં ખર્ચાયો. ખચતનો
પરિમિત કાલ કુટુમ્બની આસક્તિમાં પસાર થયો. વ્યક્તિ
માત્રની ભગૃતિ માટે આ આત્મવેત્તાની વ્યથા છે.

એક દિવસના ચાર વિભાગ થઈ શકે. ૬ કલાક નિદ્રા માટે;
૬ કલાક અર્થ સંપાદન માટે, વ્યવસાય માટે; ૬ કલાક
આત્મોદય અને સર્વોદય માટે, સ્વાધ્યાય અને સમાજહિત સેવા
માટે; અને ૬ કલાક કુટુંબ કાયા અને વ્યવહાર કાર્ય માટે.

ચોગીને ત્રણ કલાક નિદ્રા; વિદ્યાર્થી, ગૃહસ્થને છ કલાક
નિદ્રા, બાલકને આઠ કલાક નિદ્રા. નિદ્રાના સમયની અનિયમિતતા
અને અતિશયપણના પરિણામે સ્વપ્ન પરંપરા અને સંસાર
વાસના મનુષ્યને સતાવે છે. શ્રમ પછીની નિયમિત અને પરિમિત
ગાઠ નિદ્રા અમૃત સંજીવિની ઔષધિની ગરજ સારે છે, મનુષ્યને
વાસના ને સ્વપ્નમાંથી બચાવે છે. વાસનાના ભોગે ચૌવન લીધું.
ચૌવન એટલે જીવન પર્યાન્તની તાજગી, સ્ફુર્તિ અને તદુરસ્તી
સાથેની તત્વનિષ્ઠા; આજીવન સર્વેન્દ્રિયની પાટવતા, આજીવન
સર્વેન્દ્રિયોની કાર્યક્ષમતા.

તસ્માદ્ ભારત સર્વાત્મા ભગવાન્ હરિરીશ્વરઃ ।

શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યશ્ચેચ્છતાઽમયમ્ ॥ ૫ ॥

ભરત કુલમાં ઉત્પન્ન પરીક્ષિત ! અભયને ઇચ્છનારે સર્વના
આત્મા, ભગવાન, હરિ, ઇશ્વરનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ કરવું.

ભારત ! ભારત સંબોધને શ્રવણનો અધિકાર દર્શાવ્યો.
બુદ્ધિમાં રત એટલે નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિમાં ઓતપ્રોત થયેલ
અડગ નિશ્ચયી, અથવા સ્થિતપ્રજ્ઞ; અવિલંબે ને હિતકર નિર્ણય
કરી અમલમાં મૂકનારો; માયાનો વિજેતા.

સર્વાત્મા ભગવાન્ શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યઃ સ્મર્તવ્યઃ સર્વાત્મા
ભગવાનને સાંભળવો, કીર્તન કરવું ને સ્મરણ કરવું. અગ્નિ
હોત્રાદિની ઉપાસના પણ મુક્તિ પર્યાન્ત લઈ જાય; પરંતુ કાલ
વ્યવહાર સાથે અનુકૂલ થવી કઠિન છે; અને તે ત્રિવર્ણ માટે છે.
જ્યારે શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ સર્વસુલભ છે. વેદનું વિધાન છે
તપતિ શોકમાત્મવિત્ આત્મવેત્તા શોકને તરી જાય છે. સર્વાત્મા
એટલે સર્વનો જે એકજ આત્મા છે તે; નહિ કે જાતિવાચક
આત્મા લેવો. તેમજ આત્મા શબ્દ દેહ, બુદ્ધિ, મન એવા પણ
અર્થમાં ગીતાજીમાં વપરાયેલ છે, તે પણ નહિ.

ભગવાનનું શ્રવણ કરવું. એ ભગવાનને ત્રણ વિશેષણ આપ્યાં. ભગવાન એટલે સાકાર પણ રસાકાર અને નિર્વિકાર. સર્વાત્મા દરેકનો આત્મા છે. જીવ માત્ર તેનાજ અંશ છે. શ્રવણનું ફલ-દુઃખ નિવૃત્તિ, સુખ પ્રાપ્તિ. હરિઃ સર્વના દુઃખને હરનાર, હંશ્વરઃ સર્વ સુખને દેનાર.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભક્તિ પ્રધાન છે. ભક્તિ નવ પ્રકારની છે. તે નવધા ભક્તિનું વિધાન કરવાને બદલે ત્રણજ વસ્તુનું વિધાન શા માટે? તે ભક્તિ પ્રેમ વિના સંભવે નહિ. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણથી પ્રેમ જાગૃત થતાંજ સેવામાં સ્વયં પરોવાશે, ને નવ પ્રકારનાં સાધનોનો ઉપયોગ કરશે જ.

“ભગવાનને સાંભળવા”. એનો શો અર્થ? (૧) ભગવદ્ વાચક શબ્દો કાનથી સાંભળવા. (૨) અથવા ભગવદ્ વાચક શબ્દોનો અર્થ સમજવો કે તેનો અભિપ્રાય સમજવો. (૩) અગર ભગવદ્ વાચક એકાદ શબ્દ સાંભળવો કે બધાજ શબ્દો સાંભળવા.

વેદ જે વસ્તુ લોકમાં જાણીતી ન હોય કે આ લોકના અમલમાં ન હોય, તેનું વિધાન કરે. ભગવદ્ વાચક શબ્દો અથવા તેના અર્થ કે તાત્પર્યોનું શ્રવણ આદિનું વિધાન ન કરીએ તો પણ કાન સર્વેને છે, તો શબ્દ સાંભળશે. શબ્દ સાંભળતાંજ અર્થ તરફ લક્ષ જશે અને તાત્પર્ય જ્ઞાન પણ થશેજ, તો વિધાનની શી જરૂર? એકાદ શબ્દ, શબ્દાર્થ સાંભળતાં સર્વ ભગવદ્ વાચક શબ્દોના ને તાત્પર્યનું શ્રવણ ન થતાં જ્ઞાન અધુરું રહે; સર્વ શબ્દો કે અર્થ-તાત્પર્ય તો જીવન અનેક જીવનમાં પણ પૂર્ણ ન થાય. તો વિધાનની જરૂર શી?

કેવલ શ્રવણાદિથી સમાજ અને જીવનને પ્રત્યક્ષ ઉપકાર શો?

ઉપરોક્ત કોઈ પણ વિચારોની આવશ્યકતા નથી. દશવિધ લીલા શ્રવણ એ ભગવદ્ શ્રવણ છે, જે ભાગવતનો વિષય છે, અને તેનું વિધાન છે. અનન્ત ગુણો, શબ્દો, અર્થો અને તેનો આધાર વેદાદિ, એ સર્વનો સારભૂત સમાવેશ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં હોઈ, સમાજ અને વ્યક્તિને સંસ્કાર અને સ્વરૂપ નિષ્ઠા એ આપતાં સમાજનો ઉત્કર્ષ સધાશે. માટેજ શ્રવણ વિગેરેનું વિધાન કર્યું છે.

શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ એ ત્રણેનું વિધાન છે, કેવલ એકનું નથી. ત્રણે એક એકના નિર્વાહક છે. તેમજ શ્રવણ થતાંજ સ્વાભાવિક રસોદ્રેક થશે. તે રસ કીર્તનરૂપે ભરેલા સરોવરમાંથી છલકાતા જલની માફક છલકાશે ને કીર્તન થશેજ. કીર્તન થતાંજ તેના સંસ્કાર દ્વિગુણીત થઈ થતાં સ્મરણ અખંડ રહેવાનું; પરંતુ એ અસાધારણ કક્ષાની વાત થઈ. માટે ત્રણે વસ્તુનુંજ વિધાન બરાબર છે. તેમજ ત્રણેની શક્તિ ધ્યેય સાધવાની છે જ.—માટે સર્વાત્મા એટલે સર્વ પ્રિય; હરિ એટલે દયાળુ; ધર્મ એટલે સમર્થ એવા ભગવાનનું, શ્રી કૃષ્ણનું, શ્રવણ-સ્મરણ-કીર્તન અભય આપશે. ભય એટલે મૃત્યુ. પ્રમાદ, અને મોહ-ભેદ એ મૃત્યુ છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રમાદ, મોહ ને ભેદમાંથી મુક્ત કરે છે.

इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम् ।

अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् ॥ ૮ ॥

બ્રહ્મસમ્મિતમ્ - બ્રહ્મ એટલે વેદ; સમ્મિત એટલે તુલ્ય. શ્રીમદ્ ભાગવત વેદ તુલ્ય છે. બ્રહ્મ સમ્મિત એટલે પરબ્રહ્મને ઓળખાવનાર છે.

અધીતવાન્ - દ્વાપરયુગમાં પિતા દ્વૈપાયનથી ભણ્યો. વેદ સ્વતંત્ર વાંચી લેવાથી યથાર્થ અર્થજ્ઞાન નથી થતું, માટે ગુરુપરંપરાથી

ભણવું જોઈએ. તેજ ભાગવતના ગૂઢ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય, અને ફલ પ્રાપ્ત થાય. માત્ર ઉપરની નજરે વાંચવાથી જ શંકાઓ થાય છે. શ્રીમદ્ ભાગવત વેદ છે, તે ઉપવીત વિના કેમ ભણી શકાય? અને માહાત્મ્યમાં તે લખ્યું છે, “અનુપેતમપેતકૃત્યમ્” ઉપવીત સંસ્કાર થયા નથી. આમ પરસ્પરનો વિરોધ આવે છે. ત્યાં સમાધાન છે કે શુકદેવજી પિતાજીની પાસેથી ચાલ્યા ગયા બાદ પાછા આવેલા. શ્રી વ્યાસ મહર્ષિએ અહો વકીયં સ્તનકાલકૂટમ્ અને વર્હાપીઠં નટવરવપુઃ એ બે શ્લોકો શિષ્યોને શીખવી મોકલ્યા. ત્યાર બાદ તેઓ વનમાં ગાતા ને ફરતા. ફર પશુઓ પણ આ શ્લોક શ્રવણે કોમલ બની સ્નેહ કરતા. આ શ્લોકો, ઈશ્વર સંકેતે, વનમાં ધ્યાનસ્થ શુકે સાંભળ્યા; અને જે આત્મચિંતનમાં તલ્લીન હતા તેનુંજ આ મધુર “ગુણ-સ્વરૂપ” શ્રવણ થતાં હર્ષાતિરેક પામ્યા, શિષ્યો સાથે પિતાજીને આશ્રમે આવ્યા, અને વિધિપૂર્વક અધ્યયન કર્યું. એટલે પરસ્પર વિરોધ નથી, તેમજ વિધિનું ઉલ્લંઘન પણ નથી.

દ્વૈપાયનાદ્ અહમ્ - વ્યાસ મહર્ષિનો પરિચય છે. વ્યાસ એ તો અટક છે, પણ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન નામ છે. તે સ્પષ્ટ કરવા કરવા કહ્યું. તાત્પર્ય તો અલૌકિક છે. કારણ કે “રસ પાન”ની રીત હાથી બાળુ છે. “પ્રથમ પોતાના મુખમાં પાન કરી, બીજામાં મૂકી, તેજ પાછું પોતે મેળવે” એ અલૌકિક સ્વાદ આપે. વ્યાસ મહર્ષિએ પોતાના મુખમાંથી શ્રી શુકદેવજીના મુખારવિંદમાં મૂક્યું અને શ્રી પરીક્ષિત રાજાની પરિષદમાં પુનઃ તેજ ભાગવત મહર્ષિ વ્યાસજીને સાંભળવા માટે મળ્યું છે. તેમાં વ્યાસજીને અલૌકિક સ્વાદ મળ્યો છે. તેજ પ્રકારે “હું તને આપીશ.” અંદર અને બહારના બંને પ્રકારના ગુણોવાળા ભાગવતને દ્વૈપાયને બતાવ્યું છે. ઉત્પત્તિ રૂપ અને ઉપપત્તિ રૂપ એમ ભાગવતના બે પ્રકાર છે.

મહા પૌરૂષિકને ભાગવત પવાય, અપાય. મહાપૌરૂષિક એટલે ભગવદીય અથવા તદીય, કે જે નિત્ય ભગવાનના સંબંધમાં હોય છે.

કિં પ્રમત્તસ્ય વહુભિઃ પરોક્ષૈર્હાવનૈરિહ ।

વરં મુહૂર્તં વિદિતં ઘટેત શ્રેય યતઃ ॥૧૨॥

પ્રમત્ત થઈ જીવવામાં શું? ગાફલ ઘણું જીવે તો શું? પણ સાવધ સ્વરૂપ જીવે, તો પણ અમૂલ્ય છે. જીવન રસના અનુભવ માટે છે. જેટલા ક્ષણો જીવાય તેટલા જીવાડતા અને ભગ્યતિ ભર્યા જો હોય તેજ સાર્થક છે. સાત દિવસનું આયુષ્ય છે, તે પણ પુષ્કળ છે; જેમાં રસાનુભૂતિ અને સ્વરૂપસ્થિતિ શ્રીમદ્ ભાગવતથી સચવાશે.

મુહૂર્ત એટલે બે ઘડી.

રાજાને શાપ નથી થયો; પણ ત્રિકાલજી બ્રાહ્મણ શિશુથી જીવન અવધિની બાજુ થઈ છે. સત્તાજી જીવિતાવધિઃ એ વાક્યથી શુકદેવજી રાજાને સાવધ કરે છે કે સાતમે દિવસે સર્પદંશથી મૃત્યુ નથી; પરંતુ સમાધિમાં વિચારી મુનિ શૃંગીએ જીવનને અવધિ બાણી મૃત્યુના નિમિત્ત અને કાલનું ભાન કરાવ્યું. રાજાને ભર યૌવનમાં શંકા ન જાય કે પોતાનો અકાલ મૃત્યુ થશે. પાંડવ કાલ સુધી અકાલ મૃત્યુનાં પ્રમાણ અત્યલ્પ હતાં. રાજાને બ્રાહ્મણના કંઠમાં પુષ્પમાલાજ મૂકવાનું મન થાય; તે કદી સર્પ ન મૂકે; છતાં મૂક્યો, તો તે બુદ્ધિનાશનુંજ કારણ છે. પ્રાયઃ સમાપન્ન વિપત્તિકાલે ધિયોઽપિ પુંસાં મલિના ભવન્તિ - એ ન્યાય રાજાને લાગુ પડ્યો છે. શાપ એટલે સર્વજ્ઞ ઋષિઓથી થનારા અનિષ્ટની પૂર્વમાં આગાહી - જેથી અન્યના ઉપર દ્રેષ બુદ્ધિ ન થાય.

ભગવત્સ્વરૂપનું શ્રવણ કર્યા બાદ મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું.

ભગવાનનાં બે સ્વરૂપ - વિરાટ અને સ્વરાટ. વિરાટ વિશ્વ સ્વરૂપ છે. સ્વરાટ સેવ્ય સ્વરૂપ છે, અને જ્ઞાતવ્ય સ્વરૂપ છે. તે બંને સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. ધ્યાનનાં પૂર્વાંગ, સંયમપૂર્વક આહાર પરિમિત, વિહાર વિશુદ્ધ અને અત્યાવશ્યક કરી, સ્ફુર્તિમાન દેહથી, આસન સિદ્ધ કરી; પવિત્ર, એકાન્ત દેશમાં, સીધા અને કોમલ

શરીરવાળા થઈ દહીસન ઉપર બેસી પ્રાણાયામ આદરી, બહાર જનારી ઇન્દ્રિય અને વૃત્તિઓને અન્તર્મુખ કરી, પ્રત્યાહારની ભૂમિ સિદ્ધ કરી લેવી. પછી ધારણા, ધ્યાન કરવાં. પ્રભુના સર્વ અવયવોમાં મનની સ્થાપના કરવી તે ધારણા; ભગવાનના એક અવયવમાં મનને સ્થિર કરવું તે ધ્યાન.

ધારણા કેવી કરવી? યથા સંધાર્યતે જ્ઞાન ધારણા યત્ર સમતા।

ચાદશી વા હરેદાશુ પુરુષસ્ય મનોમલમ્ ॥૨૨॥

ભગવાનની માનસી મૂર્તિ બનાવી તેમાં મનને પરોવવું? કે સાંભળેલી ભગવાનની મૂર્તિમાંથી સ્મરણ કરી તેમાં મનને પરોવવું? ચાદશી મૂર્તિ: કેવી મૂર્તિ લેવી? (૧) રૂપના પ્રાધાન્યવાળી મૂર્તિ? (૨) કે ધર્મના પ્રાધાન્યવાળી મૂર્તિ? (૩) સ્થૂલમૂર્તિ? કે (૪) સૂક્ષ્મ મૂર્તિ? (૫) નિરાકાર? કે (૬) સાકાર? (૭) શાન્ત મૂર્તિ? કે (૮) જેમાં આપણો વધુ રસાગ્રહ તેવી મૂર્તિ?

ઉત્તર - સ્થૂલે ભગવતો રુપે મન: સન્ધારયેદ્ ધિયા - સ્થૂલ ભગવદ્રુપમાં ધારણા કરવી; અને તે પછી નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિથી કરવી સ્થૂલ સ્વરૂપનો પરિચય આપે છે.

વિશેષસ્તસ્ય દેહોઽયં સ્થવિષ્ઠશ્ચ સ્થવીયસામ્।

યત્રેદં દૃશ્યતે વિશ્વં ભૂતં ભવ્યં ભવશ્ચ યત્ ॥૨૪॥

જેમાં આ આખું વિશ્વ થયું હશે, અને થાય છે, એ ત્રિકાલ યુક્ત દેખાય છે, તે સ્થૂલમાં પણ સ્થૂલતર જગદ્રુપ ભગવાનનો દેહ છે.

ભગવાનનાં બે સ્વરૂપ—(૧) વિરાટ સ્વરૂપ. અને (૨) સ્વરાટ સ્વરૂપ. વિશ્વ એ ભગવાનનું વિભુ સ્વરૂપ છે. તેમાં પ્રભુને સમજવાથી પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે, રાગ દ્વેષ વૃત્તિ ચાલી જાય. પછીથી શુદ્ધ અન્તઃકરણમાં ભગવાનના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું સ્થાપન

થઈ શકે. માટે ઉપરના શ્લોકમાં “વિશેષસ્તસ્ય દેહોઽયમ્” તેનો આ વિશેષ દેહ છે. વિશેષ એટલે પૃથ્વી. જગતના બધાજ વિશેષો પૃથ્વી એટલે સ્થૂલ સ્વરૂપે છે. આકાશ આદિ સૂક્ષ્મ છે. પૃથ્વીના પૃથ્વી, વિસ્તાર પામવાથી તેનું નામ પડે છે પૃથ્વી. પૃથ્વી ભગવાનનો વૃદ્ધિ પામી શકતો સ્થૂલ દેહ છે, અને એ સૌથી મોટો છે, જેમાં ભૂત-ભવિષ્ય-અને વર્તમાન જગત દેખાય છે.

સપ્ત આવરણના બનેલ બ્રહ્માણ્ડના એક કોશમાં વૈરાજ પુરુષનું જ ધ્યાન કરવાનું; સ્થૂલ જગતનું નહિ. ધ્યાનનું તો પ્રત્યક્ષ ફલ છે. જેમ યાગ-યજ્ઞ કર્યાથી પ્રત્યક્ષ ફલ છતાં, સ્વર્ગ આદિ પરોક્ષ ફલ છે, તેમ ધ્યાન માટે નથી. પરંતુ ધ્યાન કાલેજ ફલ મળે. એ ધ્યાનનું ફલ, તે ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર. તે કેવો હોવો જોઈએ? તેનો જવાબ— “સાત આવરણવાળા બ્રહ્માંડ કોશમાં પ્રભુની વિરાજ પુરુષની જાંખી કરવી.” સાત આવરણ—પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર અને પ્રકૃતિનો બનેલો તે બ્રહ્માંડ કોશ હોય છે. વૈરાજ તે સપ્ત આવરણ બ્રહ્માંડ કોશમાં દેખાય છે.

ચૌદ લોક ભગવાનના ચૌદ અવયવરૂપ બની ધ્યાનના વિષય બને છે. (શ્લોક ૨૬ થી ૨૮):—

૧. પાતાલ પાતાલ એ ભગવાનના ચરણનો તલ પ્રદેશ છે. પાદતલમાં સૂક્ષ્મ રેખાઓ છે. તે સર્પાકાર સમાન છે; એને સર્પ કહ્યા છે. સર્પ એટલે ગતિશીલ. જો પગલણીમાં ઉખા રહે તોજ આખો દેહ ક્રિયાશીલ થઈ આરોગ્યવાળો રહી શકે.

૨. રસાતલ પાર્ણિપ્રપદે-પાર્ણિ અને પ્રપદ એ રસાતલ છે. પાર્ણિ શબ્દનો અપભ્રંશ “પેની” થયો. પેની એટલે પગનો પાછળનો એડીનો ભાગ. પ્રપદ એટલે પગનું પોંચું, જે પગનો આગળનો ભાગ છે. તે બન્નેનું નામ પાર્ણિપ્રપદ, જે રસાતલ છે. બહુ વાર ઊભા રહીએ તો કહે છે કે “પગે રસ ઉતરશે, એસી બઓને.” એથી રસાતલ સંજ્ઞા સંગત લાગે છે.

૩. મહાતલ ગુરુત્તમ-બે ઘૂંટીઓ મહાતલ છે. મહાતલમાં મહત્ત્વ વિશેષ આપ્યું, કારણ કે શરીરની વૃદ્ધિની શરૂઆત ત્યાંથી જ થતી હતી.

૪. તલાતલ જઙ્ઘ-તલાતલ પુરુષની બે જઙ્ઘાઓ છે. ઘૂંટી અને ગોઠણ (ઘૂંટણ) ની વચ્ચેનો ભાગ જઙ્ઘ કહેવાય છે.

૫. સુતલ દે જાનુની બે ગોઠણ સુતલ પ્રદેશ છે-બલિ રાજાનું નિવાસ સ્થલ. પગનું જોર માપવાનું તે સ્થલ છે. તાકાત પ્રમાણે દોડે. શુક્રાચાર્યનો સંબંધ હોય તો સાંધા ન દુઃખે. શુક્રાચાર્યને એટલે વીર્યને શરીરનો રાજા કહેલો છે. તેનાથી વિખૂટો પડે તે હારે છે.

૬. વિતલ

૭. અતલ

ઉરુઘ્રયમ્-બે સાથળ એ વિતલ અને અતલ ભાગ છે. સાથળનો આગળનો ભાગ અતલ, અને પાછળનો ભાગ વિતલ-એમ બે લોક બે ભાગમાં સમાય છે. કેટલાક સાથળના ઉપર નીચેના ભાગને અતલ વિતલ કહે છે. પંચમ સ્કંધ પ્રમાણે તેમ લાગે છે.

૧. મહીતલ જઘનમ્-જઘન એ મહીતલ છે. ડૂંટીની નીચેનો ભાગ એ મહીતલ છે. મહીતલ એટલે પૃથ્વી. એ ભાગ પૃથ્વીના જેવો જ ગોળાકાર છે.

૨. નભસ્તલ નાભિસરઃ નાભિ દેશ-નભસ્તલ એટલે આકાશ દેશ છે. નાભિને સરોવર કહ્યું, જેમાંથી કમલ ઉગે, અને કમલ ઉપર બ્રહ્મા પ્રકટે. કુંડલિની જે મુકુલિત (ખીડેલ) કમલના આકારની હોય છે, અને તે ભગૃત થતાં જ જ્ઞાન પ્રકાશક બ્રહ્મા પ્રકટે છે, જેને ચાર મુખ છે-પરા, પશ્યન્તી, મધ્યમા અને વૈષ્ણવી-ચાર પ્રકારની વાણી પ્રકટે છે.

૩. જ્યોતિર્લોક ઉરઃ સ્થલમ્ ઉરઃ સ્થલ જ્યોતિર્લોક છે. વક્ષઃ સ્થલ ધ્રુવાદિ જ્યોતિર્લોક છે, જ્યાં કોઈનો નિવાસ નથી. હૃદયદેશ કેવલ ભગવાનનું જ રહેઠાણ બેઠાયે, તો જ શાંતિ.

૪. મહુલોક ગ્રીવા મહુલોક તેની ગ્રીવા-ડોક છે.

૫. જનલોક વદનમ્ જનલોક વદન છે. ડાહીથી બ્રુકુટી સુધીના ભાગનું નામ વદન. આ પશુ કેવલ ભગવાનનું સ્થાન છે, જ્યાં નિત્ય સુખનો આસ્વાદ છે.

૬. તપોલોક રરાટીમ્ તપોલોક લલાટ છે. રરાટી સ્ત્રીલિંગ વાપર્યું. જ્યાં સૌભાગ્ય તિલક થાય છે, ને ભગવાન સૌભાગ્યનાથ ગણાય છે. શૃંગાર એક તિલકમાં ગણાય છે.

૭. સત્યલોક શીર્ષાણિ સત્યલોક મસ્તક છે.

લોક ૨૯ થી ૩૭ સુધીમાં સર્વ લોકોમાં નિવાસ કરનાર જીવોનો સમાવેશ છે, જે વિસ્તૃત અને સૂક્ષ્મ છે.

ઇન્દ્રાદયો વાહવ આહુરુક્ષાઃ—ભગવાનના આહુરુપ, ઇન્દ્ર આદિ દેવ, કર્મનાં ફલને આપનાર છે. વિરાટ સ્વરૂપના વર્ણુનમાં દર્શાવેલા દેવો ઇન્દ્રિયોના અધિદેવો છે. ઊર્વ્વ સરન્તિ इति उक्त्वा: “ઉર્વે સરકે” એને ઉક્ત કહેવાય. ભાર ઉઠાવવામાં સમર્થ.

ગિરયોઽસ્થિસઘાઃ—પર્વતો પ્રભુનાં અસ્થિઓ છે. શરીરને આધાર અસ્થિ છે. તેને ક્ષય ન લાગવો જોઈએ. પૃથ્વીરૂપ દેહનો, એટલે તેમાં વસનારાઓની રક્ષા પર્વતોથી છે, જ્યાં વનસ્પતિ, ઔષધિ ને યોગનોજ વિકાસ સંભવી શકે, જ્યાં વિલાસીઓને સ્થાન ન હોઈ શકે. ત્યાં તો વિશ્વ મંગલ વાતાવરણ જ ઘટે, જે જગતને શાંતિની આંખી કરાવે.

નદ્યોઽસ્ય નાડ્યોઽથ તનૂરૂઘાણિ મહીરૂઘા વિશ્વતનોર્નૃપેન્દ્ર (૩૩) નદીઓ ભગવાનની શિરાઓ—નાડીઓ છે; જેમાં મલ-મૂત્રાદિ ગટરો ન છૂટે તોજ તેનું તીર્થત્વ ટકે અને સર્વનું આરોગ્ય ને ખુદ્ધિ તે જલના ઉત્પાદનથી ને જલના પાનથી વિકૃત ન બને; અને તે નજર રાખને, રાષ્ટ્રપતિને જોવાની. તેજ ખરી ઉપાસના છે. વૃક્ષો રોમાંચ છે. શરીરનાં તે અતિ ઉપર રક છે. તેને ન છેદવાની શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. તે રીતે પૃથ્વીનું આરોગ્ય વૃક્ષો ઉપર છે. વૃષ્ટિનો સંભવ તેનાથી. વૃક્ષોને છેદતાં બ્રહ્મહત્યા લાગે. (બ્રહ્મ એટલે અન્ન, હત્યા એટલે નાશ). જેટલાં વૃક્ષો જંગલમાંથી છેદાય, તેટલાં જો ન રોપાય, તો વૃષ્ટિ ઓછી થાય; અથવા ખંડ વૃષ્ટિ, અવૃષ્ટિ, અતિવૃષ્ટિ થાય. માટે તેની વૈજ્ઞાનિક કાળજી તે રાજકાર્ય છે. તે વિના આત્મજ્ઞાને ન જવાય.

તં સત્યમાનન્દનિધિં ભજેત નાન્યત્ર સજ્જેદ્યત આત્મપાતઃ (૩૯) આનન્દનિધિ, સત્ય એવા તે ભગવાનને ભજવા, જેથી આત્મનિપાત નથી થતો. વિરાટ સર્વનો આત્મા છે, અને વિરાટની ઉપાસના વર્ણુવી પ્રથમ અધ્યાય સંપૂર્ણ કરી બીજો અધ્યાય આરંભે છે.

અધ્યાય બીજો

તત્ત્વ ધ્યાન પ્રકરણનો બીજો અધ્યાય (શ્લોક સંખ્યા ૩૭).

સ્થૂલ સ્વરૂપનું—વિરાટનું નિરૂપણ કર્યું; સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું બીજો અધ્યાયમાં આરંભે છે. વિરક્તિ વિના તત્ત્વજ્ઞાન રૂચિ ન સંભવે. વિરાટમાં વિભુતાં દર્શન થાય, ત્યારે વિરક્તિ જન્મે. વિરક્તિ એટલે વિષય ત્યાગ નહિ, પરંતુ વિષય ભોગ ત્યાગ અને માનસિક સંતોષ.

અતઃ કવિર્નામસુ યાવદર્થઃ સ્યાદપ્રમત્તો વ્યવસાયબુદ્ધિઃ

સિદ્ધેઽન્યથાર્થે ન યતેત તત્ર પરિભ્રમં તત્ર સમીક્ષમાણઃ ॥૩॥

સત્યાં ક્ષિતૌ કિં કશિપોઃ પ્રયાસૈર્વાહૌ સ્વસિદ્ધં શુપવર્હૈઃ કિમ્ ।
સત્યજ્જલૌ કિં પુરુધાન્નપાત્ર્યા દિક્ બલ્કલાદૌ સતિ કિં દુકૂલૈઃ ॥૪॥

ચીરાણિ કિં પથિ ન સન્તિ દિશન્તિ ભિક્ષાં

નૈવાહ્નિપાઃ પરમૃતઃ સરિતોઽપ્યશુષ્યન્ ।

રુદ્ધાઃ ગુહાઃ કિમજિતોઽવતિ નોપસન્નાન્

કસ્માદ્ ભજન્તિ કવયો ધનદુર્મદાનધાન્ ॥૫॥

ત્યાગ શબ્દ વિચાર માગી લે છે. વેદોમાં કર્મનું વિધાન કર્યું છે, ને નિત્ય-વિધાન કર્યું છે. યાવજ્જીવમગ્નિહોત્ર જુહ્યાત્—જીવે, ત્યાં સુધી અગ્નિહોત્ર કરે. વેદમાં ચાર પ્રકારનાં વાક્યો છે સ્તુતિ વાક્ય, વિધિ વાક્ય, નિષેધ વાક્ય, અનુવાદ વાક્ય. સ્તુતિ વાક્યમાં આસક્ત ન થવું, પણ વિધિ વાક્યો સાથે સમન્વય કરવો. વિધિ વાક્યોથી વિમુખ ન થવું, નિષેધ વાક્યો સામે ન થવું, અનુવાદ વાક્યોમાં ઓતપ્રોત ન થવું, અને વેદ વાક્યોનો સમન્વય કરી એકાર્થતા કરવી.

કર્તવ્ય શૂન્ય ન થવા માટે, તેમજ ફલમાં અનાસક્ત થવા માટેજ વેદનું વિધાન છે. અન્તઃકરણ શુદ્ધિ અને આત્મદર્શન થતાં ભગવત્સ્વરૂપ સેવા સિદ્ધ થાય, એવું જીવન એનું નામ કવિ. પ્રયોજન પૂરતું વચન, જીવન પૂરતું ભોજન, સત્સંગ પૂરતું મિલન અને “સતત મનન” અને પ્રતિક્ષણ પ્રસન્ન મન એ કવિનું લક્ષણ.

વેદોનો અર્થ ગૂઢ છે. વેદોમાં પ્રધાન એક વસ્તુનું પ્રતિપાદન છે જે વસ્તુ પરબ્રહ્મ ભગવાન છે. વેદોમાં સર્વેશ્વરમેવ વેદઃ સર્વ વેદોથી હું વેદ-ભાણવાની વસ્તુ છું. ગીતામાં એ કહેલ છે પરંતુ એક વસ્તુના મુખ્ય પ્રતિપાદન સાથે એના અવાંતર અંગોનું પણ કથન કરવું પડે, જેમાં અનેક વેદ વાક્યોમાં ફલશ્રુતિ મળી હોય છે. અગ્નિહોત્રાદિનું વિધાન હોય છે, પ્રકૃતિ વાચક રૂપાઓ હોય છે, દેવતાપરક મંત્રો હોય છે. તે સર્વની એક વાક્યતા કરી અર્થ કરતાં વેદોનું તાત્પર્ય ઇશ્વરના જ પ્રતિપાદનમાં આવશે. એ રીતે ભેવાથી વિરોધ નહિ આવે.

પ્રયોજનથી અધિક ન ઇચ્છવું એ વૈરાગ્ય છે, અને એ જીવનનું બંધારણ છે. સૂવા ધરણી મળે, તો પલંગ શા માટે? ઇશ્વરદત્ત એ હાથ છે, તો અનેક ઓશીકાઓનો લોભ કેમ? અંજલિથી જલપાન નભે, તો અનેક મોંઘા પાત્રોનું પ્રયોજન શું? વલ્કલથી ચાલી શકે તો હુકૂલ વસ્ત્રો માટે વૃત્તિ શાથી? આ વિચારો ગૂઢસ્થ જીવનના, સાધુ જીવનના સંતોષ વિધાન માટે છે. માનવ પોતાના જ શક્તિ-બુદ્ધિના વ્યયે વિવિધ રાયરલીલા રૂપે બની અલ્પજીવી થઈ જગતમાંથી ચાલ્યો જાય છે. તે ન થવાનું આ માર્ગદર્શન છે.

પૂર્ણ વિરક્ત માટે તો ચીરાણિ કિં પથિ ન સન્તિ-એ શ્લોકથી પરમહંસ કક્ષાનો પૂર્ણ સંતોષ સમજાવ્યો છે. ભગવત્ સ્વરૂપ દર્શનથી સંતોષ મળે. શ્લોક ૮ થી ૧૨ માં ભગવત્સ્વરૂપનું કથન કર્યું છે. એક એક દ્વિતીયાન્ત પદોમાં પ્રભુના ૨૪ અવતારોનું કથન છે. ધ્યાનનું તાત્પર્ય તે, તે પ્રભુના અંગોમાં તે અવતારોને સમજવાના છે. જેનો સમન્વય સાતમા અધ્યાયમાં વર્ણવેલા પ્રભુના અવતારો સાથે થાય છે.

ધ્યેય સ્વરૂપ—ભગવાનના ચાર સ્વરૂપ ધ્યેય છે. (૧) અંગુષ્ઠ માપનું એક સ્વરૂપ. (૨) પ્રાદેશ માપનું બીજું સ્વરૂપ. (૩)

પુરુષ સ્વરૂપ ત્રીજું. અને (૪) વિરાટ સ્વરૂપ ચોથું વિરાટના દર્શનથી દોષ નિવૃત્તિ અને પ્રાદેશ સ્વરૂપના ધ્યાનથી આનંદ પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે એ અધ્યાયોથી એ સ્વરૂપ વર્ણવ્યાં છે.

૧ ૨ ૩
કેચિત્સ્વદેહાન્તર્હૃદયાવકાશે પ્રાદેશમાત્રં પુરુષં વસન્તમ

૪ ૫
ચતુર્ભુજં કંજરયાંગશંખગદાધરં ધારણયા સ્મરન્તિ ॥૮॥

૬ ૭ ૮
પ્રસન્નવક્ત્રં નલિનાયતેક્ષણં કદમ્બર્કિજલ્કપિશંગવાસસમ્

૯ ૧૦
લસન્મહારત્નહિરણ્મયાંગદં સ્ફુરન્મહારત્નકિરીટકુંડલમ્ ॥૯॥

૧૧
ઉન્નિદ્રહૃત્પંકજકર્ણિકાલયે ચોગેશ્વરાસ્થાપિતપાદપલ્લવમ્

૧૨ ૧૩ ૧૪
શ્રીલક્ષ્મણં કૌસ્તુભરત્નકન્ધરમમ્લાનલક્ષ્મ્યા વનમાલયાઽઽચિતમ્ ॥

૧૫ ૧૬ ૧૭
વિભૂષિતં મેઘલયાઙ્ગુલીયકૈર્મહાધનૈર્નૂપુરકંકણાદિભિઃ

૧૮ ૧૯ ૨૦
સ્તિન્ધ્રામલાકુચિતનીલ કુન્તલૈર્વિરોચમાનાનનહાસપેશલમ્ ॥૧૧॥

૨૧ ૨૨
અદીનલીલાહસિતેક્ષ્ણોલ્લસદ્ ભ્રૂમંગસંસૂચિતભૂયનુગ્રહમ્

૨૩
ઈક્ષેત ચિન્તામયમેનમીશ્વરં યાવન્મનો ધારણયાવતિષ્ઠતે ॥૧૨॥

આ પાંચ શ્લોકમાં વર્ણવેલ સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરવાથી મનોનિગ્રહ થાય છે, જ્ઞાનતાંતુ મજબૂત વિશુદ્ધ બને છે, દુઃસ્વપ્નમાંથી મુક્ત થવાય છે. અને નિરોધ સહજ સિદ્ધ થાય છે. પ્રથમાધ્યાયના વિરાટ ચિંતનથી ભક્તિ યોગ સિદ્ધ થતાં

આ સ્વરૂપના ધ્યાનથી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું પ્રાકટ્ય થાય છે, ને ચિત્તને પરમાત્મ અનુભવાય છે. અગ્નિહોત્ર, યાગ, જપ, નિત્ય, નૈમિત્તિક કર્મ કર્યા પછીથી તેની સમાપ્તિના ક્ષણમાં આ સ્વરૂપ ધ્યાન અવશ્ય કરવાનું છે.

૧૫, ૧૬, શ્લોકોમાં અને ૧૯, ૨૦, ૨૧ શ્લોકોમાં સઘો મુક્તિના ઉત્તમ અને મધ્યમ એવા બે પ્રકાર છે. બન્ને પ્રકારોમાંથી પ્રથમ પ્રકારમાં ભાવના પ્રાધાન્ય છે. બીજા પ્રકારમાં ક્રિયા પ્રાધાન્ય છે. પરંતુ આરંભનો અધિકારી હોય છે, તેને વાસના મટતી નથી. તેથી વાસના ક્ષય માટે કમ મુક્તિ ૨૨મા શ્લોકથી વર્ણવી છે. ૩૬મા શ્લોક સુધી બન્ને પ્રકારની મુક્તિની ચર્ચા કરી પ્રક્રિયા બતલાવી; જે ફળ થાય, તે પણ સમજાવી તેટલું જ ફળ શ્રવણ-કીર્તન આદિ ભક્તિથી થાય છે, તેવો વિશ્વાસ આપી ૩૭મા શ્લોકે તેનું માહાત્મ્ય ગાંઠ અધ્યાય સમાપ્ત કર્યો.

પિવન્તિ ચે ભગવત આત્મનઃ સતાં કથામૃતં શ્રવણપુટેષુ સંભૃતમ્
પુનન્તિ તે વિષયવિદૂષિતાશયં વ્રજન્તિ તચ્ચરણસરોરુહાન્તિકમ્ ॥૩૭॥

સત્પુરુષોના આત્મ ભગવાનનું કથામૃત શ્રવણરૂપ પડિયામાં ભરેલાનું જે પાન કરે તે વિષય દૂષિત અન્તઃકરણને પવિત્ર બનાવી ભગવાનના ચરણ-કમલની સમીપમાં જાય છે.

શ્રવણેન્દ્રિયને પડિયા કહીને તદ્દન શુદ્ધ પાત્રની ઉપમા આપી. બહુવચન કહીને અનેક શ્રવણોથી સાંભળેલા પુષ્કળ જ્ઞાનને ધારણ કરવાની બે કણમાં સાવધાનતા જોઈએ. તે પણ સમજાવ્યું.

તૃતીય અધ્યાય

શ્રોતાના હૃદયની પ્રસન્નતા

તત્ત્વ ધ્યાન, તત્ત્વ વિચાર શ્રોતા વક્તાના હૃદયની પ્રસન્નતા વિના ન સંભવે. પ્રથમ શ્રોતાનું હૃદય પ્રસન્ન રહે, તો તેમાં વક્તાના વક્તવ્યનું પ્રતિબિંબ પડે અને વક્તામાં સહજ પ્રસન્નતા આવે. ત્રીજા, ચોથા અધ્યાયમાં બન્નેની પ્રસન્નતા, બન્નેની વાણીથી સમજાય છે.

ઇન્દ્રિયો અને તેના દેવો ભજનમાં પ્રતિબંધ કરે છે. તે ન કરે, માટે તે દેવોનું ભજન અને ફલ શ્લોક ૨થી ૬ સુધી વર્ણવ્યું. ૨૮ પ્રકારના દેવો હોવાથી અઠ્ઠાવીસ પ્રકારે ફલ સાથે દેવો ગણાવ્યા. વેદે ૩૩ પ્રકારના દેવો ગાયા છે. ભાગવતે તેઓને ૨૮ પ્રકારમાં સમાવ્યા છે.

વેદના દૃષ્ટા બ્રહ્માની ઉપાસના બ્રહ્મતેજ આપે. વિદ્યાની કામના વાળો શિવને ભજે. વર, વંશ, વિદ્યા અને વિત્ત શ્રી શંકરજીની આરાધનાથી મળે છે. ઉમા સતી માતાની ઉપાસનાથી દારૂપત્ય પ્રીતિ મળે છે. અદિતિ પૃથ્વીની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે, તેનું આરાધન કરવાથી અન્નપ્રાપ્તિ થાય છે.

અવાંતર ઉપાસનાઓ અઠ્ઠાવીસ પ્રકારની આરંભના સાધક ભક્તોને આવશ્યક હોઈ, તે વિચારી પછી દૃઢમતિ, અદૃઢમતિ કે મધ્યમ મતિને માટે પણ એક અનુષ્ઠાન મહત્વનું છે.

અકામઃ સર્વકામો વા મોક્ષકામ ઉદારધી :।

તીવ્રેણ મક્તિયોગેન ભજેત પુરુષં પરમ્ ॥૧૦॥

અકામ એટલે વિરક્ત - નિષ્કામ; સર્વકામ એટલે ગૃહસ્થાશ્રમી સકામ; મોક્ષકામ એટલે આત્મચિંતક; ઉદારધી કેવલ ભગવદ્ ભક્ત. આ ચારે જણે માત્ર તીવ્ર ભક્તિયોગથી ઇશ્વરારાધન કરતાં સર્વ હેતુ સિદ્ધ થાય.

આયુર્હરતિ વૈ પુંસામુદ્યજસ્તં ચ યજ્ઞસૌ ॥

તસ્યતે યજ્ઞજ્ઞો નીત ઉત્તમશ્લોક વાર્તયા ॥૧૭૥

આયુષ્ય એટલે મનુષ્યનું જીવન ધન. વ્યક્તિ હિત માટે માનવનું જીવન નથી, કે ભૌતિક સુખ માટે નથી. જે જીવનનો અંગત કે અસંગત ઉપયોગ થાય તેમાંથી આયુષ્ય કપાય છે. પરંતુ સર્વહિત માટે જીવન વપરાય, તેના જીવનની વૃદ્ધિ થાય છે. સ્તંભતીર્થ (ખંભાત)માં લોમશમુનિ વિશ્વ શાંતિ માટે તપશ્ચર્યા આચરે છે. તેમનું આયુષ્ય શરીર ઉપરનાં બધાં રોમાંચો ક્રમે ક્રમે એક એક કદપે એક એક ખરી પડશે, ત્યારે આયુષ્ય પૂર્ણ થશે. તેટલા તેઓ દીર્ઘજીવી છે. એમના આયુષ્યની વૃદ્ધિ પરોપકાર, સંયમ અને સૂર્યોપાસનાથી થયેલ છે. સૂર્યોપાસના સૂર્યોદય પૂર્વમાં ઉત્થાન, સૂર્યનું ઉપસ્થાન અને સત્ય પાલનથી થાય છે. એકવાર એક પ્રશ્નના ઉકેલ માટે માકંડેય, બક, દાહ્ય, વિગેરે અનેક કદપજીવી દીર્ઘાયુષી મહર્ષિઓ લોમશજીની પાસે ગયા. જ્યારે તેઓ વામ કરથી એક દર્ભની ઝૂડીને, નેત્રના સમીપે આવતાં સૂર્યનાં કિરણોને રોકી રહ્યા હતા; અને દક્ષિણ કરથી જપ કરતા હતા. મહર્ષિ માકંડે પૂછ્યું, “આપે આ દર્ભ-ઝૂડી કેમ ધારણ કરી છે?” તો તેઓએ કહ્યું કે “સૂર્યના તાપને ખાળવા.” મુનિ વદ્યા, “તા આપ એક નાની પર્ણકૂટી બનાવી લો તો કેવું સાડું!” લોમશે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો, “આટલી નાની જિંદગીમાં પર્ણકૂટી રચવાનો ક્યાં અવસર?” મુનિઓ સાંભળી ચકિત બન્યા. માનવની વૈભવ-વિલાસ, વ્યર્થવાદ વિવાદથી ક્ષીણ થતી ક્ષણ ને ક્ષીણ થતી પણ (મૂડી) માટે અકસોસ કર્યો. માર્ગદર્શન મેળવ્યું કે “ક્ષણ, પણ અને કણ” કદિ વ્યર્થ ન જવા દેવાં. ક્ષણ ભજનમાં, જગત સેવામાં; પણ દાનમાં, સમર્પણમાં; કણ પ્રદાનમાં વાપરતાં સાર્થકતા જીવનની.

ભગવાનની ઉદારતા — તસ્યતે યજ્ઞજ્ઞો નીતઃ એક વર્ષમાં સૂર્ય સારા બ્રહ્માંડમાં ફરી વળતાં તે મનુષ્યના આયુષ્યને હરણ કરી લે છે, કે જેણે આખા વર્ષમાં એક પણ ક્ષણ ભગવત્કાર્યમાં નથી આપ્યો. સેવા ભગવત્કાર્ય છે. સૂર્ય આયુષ્ય પ્રદાતા છે, ગૃહીતા નથી.

બીન લોક ઉપયોગીની તુલના માટે કોઈ પણ વસ્તુ નથી. શ્રવિહ્વરાહોષ્ટ્ર સ્વરૈઃ સંસ્તુતઃ પુરુષઃ પશુઃ માનવે અકુદરતી અને અનુપયોગી જીવી પશુઓની પ્રતિષ્ઠા વધારી, પશુઓનું મૂલ્યાંકન વધાર્યું. શ્વાનમાં વફાદારી, વરાહમાં સાક્ષુક્ષી-સુધરાઈ કામ, ઊંટમાં સમર્પણ, ખરમાં નિમકહલાલી મળ્યાં; અને માનવમાં શોધ્યાં પણ ન જડ્યાં. કર્તવ્યશૂન્યની કિંમત કોડી પણ ન ઉપજે.

આયુષ્ય, દેહ અને ઇન્દ્રિયોની વ્યર્થતા અને સાર્થકતાનું કથન કરતો ત્રીજો અધ્યાય છે. ૧૭, ૧૮, ૧૯ શ્લોકથી આયુષ્ય ને શરીરની સાર્થકતા-નિરર્થકતા વિચારી. પાંચભૌતિક દેહની, ઇન્દ્રિયોની સાર્થકતા ૨૦થી ૨૪ શ્લોકોમાં વિચારી અધ્યાય સંપૂર્ણ કર્યો.

શ્લોક ૨૦થી ૨૪.— વિષયને સાંભળતા કાન વિષયર દર જેવા. વિષ એક જણને મારે ને તે એકજ વાર મારે. વિષય અનેક ને રોજ મરેલા એવાને જીવાડે. નિંદા કે નિષ્પ્રયોજન વાર્તા કરતી જિહવા દેડકાની જીભ છે. દેડકાની જીભનું કોઈ નિયામક નથી, કારણ કે તેને દાંત નથી, ગળાથી તે જુદી નથી. ને કીટ ભક્ષણ કરનારી છે. માનવીની જીભ પણ તેના જેવી છે. પાગ કિરીટ મૂકેલ મસ્તક મુકુન્દને ન નમે તો નકામો બોલો. સૌનું કામ ન કરે તે શબના હાથ. કોઈના દુઃખે અને કૃષ્ણના દર્શને ભીંજાય નહિ તે આંખ મોરના ચન્દ્રક. પગ મંદિરે ચાલીને ન જાય તો જડ થોરિયા. ભગવચ્ચરણ-આચરણનો એક નાનો

પણ સિદ્ધાન્ત જીવનમાં નથી તે જીવતું શબ છે. જલમાં રહેલ પણ આસન્ન મૃત્યુ જલ પી ન શકે અને ખચી ન શકે. તેમ વિષયી-સિદ્ધાન્ત જલ પી ન શકે અને આનંદ ન મેળવી શકે. પ્રભુને પ્રણમતાં તુલસીજીનો સુવાસ નથી લીધો, તે નિર્જીવ જીવે છે. કપાયેલ પણ સર્પની પૂછડી તરફડે છે. ભગવન્નામ-ચરિત્ર લીલા શ્રવણથી અશ્રુને રોમાંચ ન થાય, તો અન્તઃકરણ અશ્મસાર નામનો પાપાણ છે, જેને વજ ન તોડી શકે. હૃદય આર્દ્ર અને ત્યારે તેના બધાજ રોમાંચ છિદ્રો સાથે સંબંધ હોવાથી તેમાં રસ ભરાય અને વૃક્ષ સમાન રોમાંચ સજીવ થાય.

અધ્યાય ૪થો

શુકદેવજીની સ્તુતિ. વક્તાની પ્રસન્નતા. (શ્લોક ૨૫)

શ્રોતાના પ્રસન્ન હૃદયમાં વક્તાનું પ્રતિબિંબ પડે. શ્રોતાના નેત્ર સૂર્યનો પ્રકાશ વક્તાના હૃદય કમલને વિકસાવે, ત્યારે ભગવદ્ ગુણ મકરન્દ, વિના પ્રયાસે, બહાર આવે જે શ્રોતાને માધુર્ય રસનું પાન કરાવે.

શ્રોતાની ક્ષા આર ધર્મોથી - (૧) નિશ્ચિત બુદ્ધિ. (૨) મમતા ત્યાગ. (૩) શ્રવણમાં શ્રદ્ધા. (૪) સન્યાસ સાથે ત્યાગ. ઔત્તરેયઃ સર્તી વ્યધાત્ માતૃશીલના પરિણામે સતી - સ્થિર મતિ પરીક્ષિતને મળી. વિરુદ્ધાં મમતાં જહૌ ધરનો ત્યાગ કરેલો, પણ શ્રી શુક સંગે મમતા મુકાવી. બ્રહ્માનો મહામનાઃ શ્રદ્ધાને ધારણ કરનાર મહામના બને છે. આત્મમાવં દઢં ગતઃ સાતમે દિવસે મરણ છે, બાણી ત્રૈવર્ગિક કર્મ (ધર્મ, અર્થ, કામ) છોડી દીધાં. પ્રારંભના આર શ્લોકે શ્રોતાની યોગ્યતા વર્ણવી.

પરીક્ષિતના પાંચ પ્રશ્નઃ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય, આધાર. અને સાધન. ઉત્પત્તિમાં પાંચ પ્રશ્ન. જગતનું સર્જન શી રીતે?

(૧) કુંભારની માફક? (૨) સિદ્ધ પુરુષની માફક બનાવે છે? (૩) પ્રકટ કરે છે? (૪) યોગિની માફક માનસિક? (૫) કે કલ્પવૃક્ષની સમાન? આ પાંચ સંદેહ પાલન - પ્રલયમાં પણ ખરા આધાર કઈ શક્તિનો લે છે? સાધનમાં ગુણોનો ઉપયોગ લે છે કે સ્વતંત્ર?

પ્રત્યુત્તર આપતાં પૂર્વમાં ૧૩ શ્લોકથી (૧૨થી ૨૪) સ્તુતિ. ૭ શ્લોકમાં નમઃસ્કાર, ૫ શ્લોકમાં પ્રાર્થના અને છેલ્લા શ્લોકમાં પિતાજીના ઉપકાર, સ્મરણ સાથે નમઃસ્કાર. ભગવાનનાં ૧૨ અંગો અને ૧૩મો અંગી; માટે ૧૩ શ્લોકમાં સ્તુતિ નમઃસ્કાર.

ભગવાનનાં પાંચ સ્વરૂપ - પર સ્વરૂપ, પુરુષ સ્વરૂપ, વિરાટ સ્વરૂપ, વ્યષ્ટિ સ્વરૂપ અને અન્તર્યામિ સ્વરૂપ.

પ્રથમ શ્લોકમાં (શ્લોક ૧૨) - નમઃ પરસ્મૈ ગોલોકમાં બીરાજતા શ્રીકૃષ્ણને વંદન. જે અર્ચા સ્વરૂપ છે. અર્ચા સ્વરૂપ આર્દ્રભાવ પ્રેમભાવ - સૌમ્યભાવ આપે. અર્ચા સ્વરૂપ તેજ પર સ્વરૂપ છે. પુરુષાય અનેક અવતારોનું મૂળ સ્વરૂપ - પૂર્ણ સ્વરૂપ. પુરુષની આરાધના આત્મબલ આપે. મૂયસે વિરાટ સ્વરૂપ, વિશ્વસ્વરૂપ, જે સમભાવ આપે. સમત્વ યોગનું સ્વરૂપ છે. સદુદ્ભવસ્થાન નિરોધ લીલયા વ્યષ્ટિ સ્વરૂપનું નિરૂપણ છે, જે બંધુભાવ આપે. સુખદુઃખમાં બંધાયેલ રહેવું બન્ધુત્વ છે. અન્તર્મવાય અન્તર્યામિ સ્વરૂપ, જે મનઃ શુદ્ધિ આપે, અને ક્ષણે ક્ષણે મનને સ્વસ્થ કે માર્ગસ્થ રાખે.

દ્વિતીય શ્લોકમાં (શ્લોક ૧૩) - મૂયો નમઃ સદ્વૃજિનચ્છિદે - સંતોને, પરમહંસોના અભીષ્ટ સાધકને વંદન છે. સંતોનાં વૃજિનને દૂર કરનાર; વૃજિન એટલે પાપ નહિ. સંતોને પાપ ન હોય, પરંતુ અંતરાયોને દૂર કરનાર. ગૃહકારજ નાનાં જંજાલા - ગૃહકાર્યો અને જંજાલમાંથી ભગવાન અલગ કરે છે. નારદજીને માતાથી મુક્ત કર્યાં.

ભરતજીને પિતા, માતા, ભાઈઓથી વિલગ કર્યાં, તેજ રહુગણને મળ્યા. સંતો તે દિવાલ-કોટ-વિનાનાં સર્વપેય સરોવર છે. એમને સંબંધી-ઓમાંજ ખૂપી જવું, ખપી જવું ન ઘટે. આ શ્લોકમાં અસતામ્ અસંભવાય પાઠ છે; અને સતામ્ અસંભવાય પણ છે. સંતોને પુનર્જન્મ ન આપવા માટે પ્રભુ જન્મે છે. સત્વશુદ્ધિ થાય છે સત્કર્મોથી; અને સ્વરૂપ સ્થિતિ થાય છે પ્રભુ સેવાદર્શનથી. અનુમૃગ્યદાનુષે અનુમૃગ્ય શોધવા લાયક વસ્તુ કેમ મુકિત કે સદૌમુકિત છે. તેને દાનુષે એટલે આપનાર. અલૌકિક ફલ આપવાનું હોવાથી દાનુષે વૈદિક વ્યાકરણનો પ્રયોગ કર્યો.

ત્રીજા શ્લોકમાં (શ્લોક ૧૪) શ્રી શુકદેવજીના ઇષ્ટ દેવને નમઃસ્કાર છે, જે ભગવાન શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે, ચાદવેન્દ્ર છે, અને ભકતોની અલીપ્ત મૂર્તિ છે. માટે નમો નમઃ બોલે છે, કારણ કે જે ભગવાન સર્વ સુલભ બન્યા અને પોતાની સર્વ શક્તિનું દાન ભકતોને કર્યું માટે અતિશય નમનીય બન્યા.

ચોથા શ્લોકમાં (શ્લોક ૧૫) છ પ્રકારના દોષોને દૂર કરવા છ પ્રકારની ભક્તિ બતાવી. કીર્તન, સ્મરણ, દર્શન, વદન, શ્રવણ અને સેવન એ છ પ્રકારો છે. શ્રવણ ભક્તિ પ્રથમ ગણાય, પરંતુ કીર્તનને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું. કીર્તન શ્રોતા વક્તા ઉભયનો નિરોધ અને શુદ્ધિ કરનાર છે. કીર્તન થતાં ગુણોનું સ્મરણ થાય અને સ્મરણના બલથી હૃદયમાં કે નેત્ર સામે પ્રભુ સાક્ષાત્ પ્રકટ થાય, જેથી દર્શન થાય. દર્શનના પરિણામે પ્રેમ જાગે અને આજ સુધીના દર્શન વચ્ચે દિલનો પરિતાપ એટલે પાપ રાશિ બળીને ખાખ થાય. દર્શન થતાંજ મસ્તક ચરણમાં નમી જાય અને જીવ ભક્તિ ભાર વશ ઉઠી ન શકે, ત્યારે ભગવાન તેને કહે તસ્માત્ત્વમુક્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ - ઉભો થા, એ આર્દ્રભાવ સાંભળી

અતિ આદરવાળો બની અહીંજ એટલે સેવાનો આરંભ કરે, અને આ પડવિધ ભક્તિ પડરિપુને હણે. નવ પ્રકારની ભક્તિમાં બહિરંગ આ છ પ્રકારની ભક્તિ દર્શાવી. “ઇક્ષણુ એટલે દર્શન” નવધા ભક્તિમાં નથી, પરંતુ ઇક્ષણુ ભક્તિની જરૂર પાદ સેવનમાં પડે; માટે પાદસેવન, ઇક્ષણુ ભક્તિ સાધ્ય હોઈ ઇક્ષણુનો અર્થ પાદસેવન કરી લેવો. છ પ્રકારની ભક્તિ થઈ જશે.

પાંચમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૧૬) ભગવદ્ ગુણ કીર્તન મોક્ષમાં લઈ જાય છે. અનુષ્ઠાન આરાધનમાં શ્રમનો અતિરેક છે; સફલ છે, પણ આચરવું દુર્લભ છે. વિચક્ષણતા તો ચરણોપસાદનમાં છે. ચરણોમાં આશ્રય એટલે ચરણોપસાદન. ચરણમાં આશ્રય લઈને બેઠા એટલે ચરણને ચાલવાનું રહ્યું, બેસનારને નહિ. મોક્ષ દૂર હો કે દુર્લભ હો, તે ચરણને ભેવાનું નથી રહેતું. જીવને રજઃકણની માફક ચરણમાં સ્થાન લેવાનું. ભગવાનને તો તેનો ભાર નથી, અને રજઃકણને જતાં વાર નથી. માટેજ ગતક્રમાઃ કલેશ વિનાના થઈ જીવો જઈ શકે છે એમ કહ્યું.

છઠ્ઠા શ્લોકમાં (શ્લોક ૧૭) સમર્પણ છે. તપ, દાન, યજ્ઞ, (યજ્ઞ માટે કરવામાં આવતાં વાવ, કૂવા, મંદિર, (કવિતા), મનસ્વિતા એટલે યોગ, મંત્રજાપ, અને સુમંગલાચાર-સદાચાર-આ છ વસ્તુઓનો પુણ્ય ફલ લેશ ઉપાસકને ઉત્કર્ષની આડે ન આવે માટે તે ઇન્ધરને સમર્પણ કરવાનાં હોય છે. તપસ્વી એટલે જ્ઞાની; દાનપર એટલે કર્મનિષ્ઠ; યજ્ઞસ્વી એટલે અશ્વમેધ યજ્ઞાદિ કરનાર; મનસ્વી એટલે યોગી; મંત્રવેત્તા એટલે આગમોક્ત ક્રિયા કરનાર. તપ ભગવાનને આપવાથી તે અપૂર્ણ નથી રહેતું અને તેનું ફલ તેના હિતમાં આવે તેવું મળે છે.

સાતમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૧૮) સત્સંગનું ગૌરવ છે. જાતિ અને કર્મથી અસંસ્કારી થયેલને પણ સુજનાશ્રય સર્વશ્રેષ્ઠ આશ્રય છે એ દર્શાવ્યું.

આઠમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૧૯) સર્વોપકાર પરાયણ પરમાત્માની પ્રસન્નતા માગી.

અધિકારી પ્રમાણ-ચ સન્તઃ પ્રીતિહેતવ :

एतेष्यापाततः प्रोक्तास्तस्मात्संप्रार्थनं महत् ॥

આત્મવતામાત્મા - આત્મવન્ત અધિકારી છે. અન્તઃકરણ અને આત્મા જેને આધીન છે, તે આત્મવન્ત જ્ઞાનીઓ અધિકારી છે. તે એક, બીજું પ્રમાણ અને ત્રીજા સન્તો - એ ત્રણ પ્રીતિ કરાવે છે, પણ ઉપર ઉપરથી; અને ભગવત્ પ્રાર્થના અંતરથી પ્રીતિ કરાવે છે. ત્રણ વસ્તુને પ્રમાણ માન્યાં - વેદ, સ્મૃતિ અને પુરાણ. જયીમયઃ ધર્મમયઃ તપોમયઃ ત્રણ વિશેષણ આત્માને આપ્યાં, તે ત્રણ વસ્તુને પ્રમાણ બતાવવા માટે. વેદોમાં યજ્ઞ, સ્મૃતિમાં ધર્મ અને પુરાણમાં તપનાં વર્ણન છે. અજરાંકણદિમિઃ - એ સંતોનું નિરૂપણ છે. જ્યારે એ ત્રણેથી જે ભગવાન આરાધાય છે, તે ભગવાન સ્તુતિથી પ્રસન્ન થાય - એમ પ્રાર્થના આ શ્લોકમાં કરી.

નવમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૦) પ્રસીદ્ધતાં મે ભગવાન સતાં પતિઃ એવી પ્રાર્થના કરી. છ પ્રકારના પતિમાં શ્રી પતિ, યજ્ઞપતિ, પ્રજાપતિ, ધીપતિ, લોકપતિ, ધરાપતિ એ ગૌણ પતિ છે; પણ સંતોના પ્રત્યક્ષ પતિ છે તે મને મળે. એમ વિનવ્યું.

દશમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૧) ચરણારવિંદના ધ્યાનની સમાધિ બુદ્ધિ દર્પણને ઉજ્જવલ કરે છે, અને તે શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા કવિઓ રૂચિ અનુરૂપ પ્રભુને વર્ણવે છે. તે ભગવાન મુકુન્દ પ્રસન્ન થાય. કવિત્વ શક્તિ માટે વિનવ્યા.

અગિયારમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૨) સરસ્વતી જે પ્રકારની દર્શાવી (૧) લોકતત્ત્વ નિરૂપતી સરસ્વતી અને (૨) ભગવદ્વક્ષણ ગાતી

સરસ્વતી. તેમાં બીજી સ્વલક્ષણા સરસ્વતીની ભિક્ષા માગી. ઋષિઓની સરસ્વતી અને કવિઓની સરસ્વતી એમ બે પ્રકાર થયા. વ્યાસ મહર્ષિ હતા અને કાલિદાસ આદિ કવિઓ હતા. ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગ કરતાં પૂર્વમાં પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી. વાણીને વાપરતા પહેલાં તે આસ પ્રાર્થના કરવી.

બારમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૩) વાણીના અર્થરૂપ ભગવાન છે, ને તેજ આલૂષણ રૂપ છે. માટે પ્રભુને વિનવ્યા કે “આપજ મારી વાક્યા કુસુમાવલીને અલંકૃત કરો, ને તેજ કુસુમ માલા આપને કંઠે ધરૂં.”

તેરમા શ્લોકમાં (શ્લોક ૨૪) પિતૃચરણ કમલને પ્રણામ કર્યા, જેઓની કૃપાથીજ આ ભાગવત પ્રાપ્ત થાય છે.

અધ્યાય પમેા

મનન નામનું છ અધ્યાયનું ત્રીજું પ્રકરણ. (શ્લોક સંખ્યા ૪૨.)

ઉત્પત્તિ અને ઉપપત્તિ એવા બે ભેદથી ત્રણ ત્રણ અધ્યાયોમાં મનન પ્રકરણને પ્રારંભ કર્યો. વક્તા અને શ્રોતાના મનની પ્રસન્નતાએ મનન સંભવે. મનની પ્રસન્નતા ભગવત્સ્તુતિથી રહી શકે. ત્રીજા, ચોથા અધ્યાયમાં તેથી સ્તુતિ દ્વારા પ્રસન્ન હૃદય કરી છ અધ્યાયથી મનન શરૂ કર્યું.

મનન એટલે વિંમર્શ-વિચાર. પ્રથમ ત્રણ અધ્યાયથી વિશ્વની ઉત્પત્તિનું વર્ણન કર્યું અને પછીના ત્રણ અધ્યાયથી ઉત્પત્તિમાં યુક્તિ બતાવી. યુક્તિનું નામ ઉપપત્તિ. મનન તત્ત્વનું કરવાનું. તત્ત્વ બે -- સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ. સ્થૂલ એટલે ભૂત આકૃતિવાળું બ્રહ્માંડ, અને સૂક્ષ્મ એટલે અવ્યક્ત અથવા અભૂત બ્રહ્મ કે ઇશ્વર. આ પાંચમા અધ્યાયમાં વિરાટની ઉત્પત્તિનો વિચાર કર્યો છે, જે વિરાટનું વર્ણન પ્રથમ અધ્યાયમાં આવેલું છે.

આ છ અધ્યાયોનો વિષય નારદ-બ્રહ્માજીના પ્રશ્ન અને ઉત્તર રૂપે વર્ણવ્યો છે. પ્રથમ શ્લોકથી આઠમા શ્લોક સુધી નારદજીના તેર પ્રશ્નો છે. પ્રથમ શ્લોકમાં નમઃસ્કાર. એક જ્ઞાનનો પ્રશ્ન, બીજો આત્માનો પ્રશ્ન, તત્ત્વના વિચારને લગતા છ પ્રશ્નો, બ્રહ્મને વિચારતા ચાર પ્રશ્નો મળી ૧૨ પ્રશ્નો થયા; અને તેરમો એક પ્રશ્ન કે “હું સરલતાથી સમજી શકું તેમ સર્વ આપ મને કહો.”

તેર પ્રશ્નો ધર્મીના હિસાબે કર્યા - બાર અંગો અને તેરમા ધર્મી. ઉત્તરમાં કહ્યું કે “તમારા બધાજ પ્રશ્નોનો એકજ ઉત્તર છે - આત્મા, જ્ઞાન અને અન્ય સર્વ ભગવાન છે.” અને એજ વસ્તુની સમજ માટે ૧૨ સ્કંધો વિચાર્યા છે.

તેરમા પ્રશ્નમાં નારદે બ્રહ્માજીને કહેલું કે આપજ સર્વજ્ઞ અને શ્રેષ્ઠ છો. તેનો બ્રહ્માજીએ ખુલાસો કર્યો કે “મારાથી પર ઇશ્વર છે, તેજ સર્વજ્ઞ અને સમર્થ છે.” એ સત્યનું પાલન કર્યું ગણાય.

સર્વનો પ્રકાશક સૂર્ય છે, અને તે સ્વયં પ્રકાશ છે. પ્રકાશતાં જ્ઞાનને કંઈ કરવું પડતું નથી; પણ સૂર્ય પ્રકટ થતાંજ સ્વયં સર્વ પદાર્થોનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાય છે; ને તે પદાર્થોનો સ્વીકાર, લ્યાગ થઈ શકે છે.

એકથી આઠ શ્લોકોમાં નારદજીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા. નવમા શ્લોકથી બેતાળીસમા શ્લોક સુધી બ્રહ્માજીએ તેનો પ્રત્યુત્તર આપ્યો. વત્સ તે વિચિકિત્સિતમ્ વાક્ય વક્તાએ શ્રોતા માટે વાપર્યું. વત્સ સંબોધનથી વાતસત્ય પૂર્ણ માતાના વક્ષઃસ્થલમાં દૂધ જેમ નીકળે, તેજ રીતે બ્રહ્માજીના હૃદયમાંથી ભગવચ્ચરિત્ર દૂધ પ્રકટ થયું, અને તેથીજ જ્ઞાનદૂધ પોષકને મધુર લાગ્યું.

દશમા શ્લોકથી, સર્વેશ્વર ઇશ્વર એક સર્વથી અલગ છે, તેમ સ્વીકાર્યું, ને નારદજીના છેલ્લા પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર આપ્યો. અગિયારમા શ્લોકથી પ્રથમ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો કે ભગવાન પ્રકાશ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.

द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च

वासुदेवात्परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ॥૧૪॥

દ્રવ્ય (પંચભૂતાદિ), કર્મ (જન્મનું કારણ), કાલ (ગુણોમાં ક્ષોભ કરનાર), સ્વભાવ (પરિણામનો હેતુ) અને જીવ-એ પાંચ પદાર્થ ભગવાનજ છે. આ શ્લોકમાં ત્રણ વખત ચ અવ્યય ઉપરના ચરણમાં લીધો છે. પ્રથમ જનો અર્થ અદૃશ્ય કર્મ એવો કરવાનો છે. કર્મ બે પ્રકારનાં - એક જન્મ આપનારને અને બીજું પંચભૂતને સંસ્કાર આપનાર. કાલ શબ્દના પછીના જનો અર્થ નિમિત્તભૂતકાલ કરવો. કાલના બે પ્રકાર - એક ગુણનો ક્ષોભ કરનાર અને બીજો કાલનિમિત્ત થનાર. જીવ શબ્દ પછી જ આવ્યો. તેનો અર્થ જીવના અભિમાનવાળા દેવતા એવો કરવો.

ચોથો શ્લોક - यद् विज्ञानो यदाधारः - એમાં ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા, તેનો પ્રત્યુત્તર ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ શ્લોકથી આપ્યો. બીજો શ્લોક - यद्रूप-માં છ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. તેનો પ્રત્યુત્તર એકવીસમા શ્લોકથી આપવો શરૂ કર્યો છે. તેમાં પણ ત્રણ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આ પાંચમા અધ્યાયથી અને બીજા ત્રણ પ્રશ્નોનો ઉત્તર છઠ્ઠા અધ્યાયથી આપશે. પાંચમા અધ્યાયમાં ૨૧મા શ્લોકથી અધ્યાય સમાપ્તિ સુધીમાં બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિનો યુક્તિ પૂર્વક ક્રમ દર્શાવ્યો છે.

અધ્યાય છઠ્ઠો (શ્લોક સંખ્યા ૪૫)

ઉત્પત્તિના ત્રણ ભેદ - જન્મ, સમાગમ અને પ્રાકટય. જન્મ અનિત્ય પદાર્થોનો થાય છે. નિત્ય અને પરિચ્છિન્ન વસ્તુઓનો સમાગમ થાય છે. નિત્ય પણ પરિચ્છેદ વિનાની વસ્તુઓનું પ્રાકટય થાય છે. આ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ૧ થી ૧૧ શ્લોકોમાં પરિચ્છિન્નનો ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે. શ્લોક ૧૨થી ૧૫ સુધીમાં પુરુષ કેને કહેવાય, તે સમજાવ્યું.

પાદેષુ સર્વાભૂતાનિ - પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ (શ્લોક ૧૮)
સ્થિતિપાદ ભગવાનનું વિશેષણ છે. સ્થિતિ એટલે ત્રણ લોક જેના પદમાં છે તે સ્થિતિપાદ. તેના ચરણમાં સર્વ લોકો આવ્યા છે. તિષ્ઠન્ત્યસ્મિન્ હતિ દ્વાઃ ભૂરાદિ લોકાઃ ભૂ આદિ લોક જેના પગમાં છે, તે સ્થિતિપાદ.

ભગવાનમાં ચાર પ્રકારનાં સુખ. એક અનિત્ય અને બાકીનાં ત્રણ નિત્ય. નિત્ય સુખનું નામ - અમૃત, ક્ષેમ અને અભય. એ ત્રણનાં ત્રણ સ્થાન - જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક. ભૂર ભુવઃ - સ્વર્ગ એ ત્રણ લોકનું સુખ અનિત્ય. મહર્લોકમાં સ્થાન છોડી જવું પડે છે, તેથી દુઃખ છે, બાકી સુખ છે.

છઠ્ઠા અધ્યાયનો પ્રાણ અથવા ભગવદનુગ્રહનો નિર્દેશ કરતો શ્લોક -

ન ભારતી મેઽર્જુ મૃણોપલક્ષ્યતે ન મે કદાચિન્મનસો મૃષા ગતિઃ
ન મે હૃદીકાણિ પતન્ત્યસત્પથે યન્મે હૃદૌત્કળયવતા ધૃતો હરિઃ ॥૨૩॥

ભગવદ્ અનુકંપા સમજવાનાં ત્રણ સાધન - સત્ય વાણી, મનઃ સંયમ અને ધન્વિત્ર્ય નિગ્રહ. તે કેવલ પ્રભુ કૃપાથી જ બને.

અધ્યાય સાતમો (શ્લોક સંખ્યા ૫૩)

ભગવાનના અવતારો અને ભગવાનના શ્રી વિગ્રહનો સમન્વય.

(૧) વરાહ અવતાર-પ્રાદેશમાત્રં પુરુષં વસન્તમ્ એ બીજા અધ્યાયનો આઠમો શ્લોક છે. તેમાં પ્રથમ પદ પ્રાદેશમાત્રમ્ વરાહ અવતારને સમજાવે છે. વેદ સર્વ ધર્મનું મૂલ છે. વેદોડખિલો ધર્મમૂલમ્. વરાહ વેદનું સ્વરૂપ છે. વર શ્રેષ્ઠ પદાર્થોને લાવી આપે તે વરાહ. વરાહ પ્રકટયા ત્યારે અંગુષ્ઠના અગ્ર ભાગના ટેરવા જેટલા હતા. “પ્રાદેશ સ્વરૂપ” એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. તેમાંથી “વિતસ્તિ સ્વરૂપ,” અને પછીથી “કાય સ્વરૂપ.” ઐ કાર વેદનું મૂલ છે. તે સૂક્ષ્મ રૂપ છે. તેમાંથી વેદત્રયી - એ વિસ્તૃત સ્વરૂપ; અને ઉપનિષદ, આરણ્યક, ધર્મ શાસ્ત્ર, પુરાણ, ઇતિહાસ, કાવ્ય એ વધુ વિસ્તૃત સ્વરૂપ. વેદો બ્રહ્માજીના મુખમાંથી નહિ, પરંતુ નાસિકામાંથી બતાવ્યાં. મુખનો શ્વાસ વળ્ય છે, ને નાસિકાનો પવિત્ર છે. યોગ, પ્રાણાયામ તેમાંથી જન્મે છે. બ્રહ્માજીને વેદો શ્વાસથી વધુ પ્રિય હોવા જોઈએ. શ્વાસ સમાન યોગથી - ક્રિયાથી કેળવવા જોઈએ.

(૨) સુયજ્ઞ અવતાર - પુરુષમ્ એ બીજા અવતારનું વાચક પદ છે. સુયજ્ઞ બીજો અવતાર છે. વરાહ યજ્ઞનું સ્વરૂપ છે. તૃતીય સ્કંધમાં પરિચય આપશે. સુયજ્ઞ યજ્ઞનું નામ છે, જે નારાયણ છે. યજ્ઞનારાયણ નામ બાણીતું છે. યજ્ઞ નારાયણ પુરુષ રૂપે છે, એટલે તે બીજા પદમાં “પુરુષ” શબ્દથી ઓળખાવે છે. વેદની રચના કર્યા બાદ કર્તા જોઈએ, તે પુરુષ કહેવાય. વરાહમાં પ્રક્રિયાઓ હતી. સુયજ્ઞ પુરુષ તરીકે કર્તા હતા.

(૩) કપિલાવતાર - વસન્તમ્ ત્રીજું પદ છે. તે ત્રીજો અવતાર છે, જેનું નામ કપિલ છે. કર્મ-વરાહ વેદમાં, કર્તૃત્વ પુરુષમાં; પણ પુરુષે ધ્યાન કરવાનું રહ્યું, તે કપિલમાં બતાવ્યું. વસન્તમ્ એટલે

નિવાસ કરીને રહેલા. સર્વમાં નિવાસ કરીને રહેલા ભગવાનનું ધ્યાન કરવું બેઠ્યો. કદંબ મૂલે દેવહૂતિમાં કપિલ જન્મ્યા. કદંબ એટલે કાદવ; અને તેનું જન્મ સ્થલ જલ હોય છે. જલમાંજ કમલ રહેછે, પણ નિર્લેપ હોયછે. તેવીજ રીતે અનાસકૃત - નિર્લેપ જ્ઞાનાવતાર કપિલ થયા.

(૪) દત્તાત્રેયાવતાર - ચતુર્ભુજમ્ એ ચોથા પદનો અવતાર છે. અત્રિઃ ત્રણ ન હતાં, બે હતાં. પછીથી અત્રિને ત્યાં દત્ત પ્રકટયા, એટલે ચાર હાથ થયા. સ્ત્રી-પુરુષ બંને એકાંગ કહેવાય. એટલે બે હાથ; પછી પુત્ર થાય એટલે ચાર હાથ ગણાય. ત્રિ એટલે ત્રણ-દત્ત, દુર્વાસા, સોમ. એ ત્રણ પુત્રો ન હતા, તેથી અત્રિ. પછી તે પુત્રો થયા, એટલે ઋષિ સાથે મળી ચાર થયા. એ ચતુર્ભુજ અવતાર થયો. હસ્ત ક્રિયાઓ કરે; અને ચાર ક્રિયા કરવાની - તપ, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય. અત્રિ તપઃક્રિયા છે; સોમ સૃજન ક્રિયા છે; દત્ત પાલન ક્રિયા છે; દુર્વાસા સંહરણ ક્રિયા છે. અથવા યોગ, તપ, વંશ અને ભક્તિ એ ચાર ક્રિયાઓ ભગવાનના હાથ રૂપે છે. અપત્ય - અપગતિથી બચાવે તે અપત્ય. વસ્તો મયાહમ્ મેં મને આપ્યો. એટલે ભગવાન સ્વયં પુત્ર થઈ ચાર ક્રિયાઓ કરવા આવ્યા. ધર્મદાસો જ્યેષ્ઠપુત્રો માર્યા સ્વાત્મ તથૈવ ચ। સર્વસ્વં ગુહવર્ગમ્ નૈવ દેયમિતિ સ્થિતિઃ॥ છ વસ્તુ અદેય છે. ધર્મદાસ, જ્યેષ્ઠપુત્ર, સ્ત્રી, દેહ, સર્વસ્વ અને ગુરુવર્ગ પરંતુ આ સામાન્ય ધર્મ છે. ધર્મધર્મ, પુષ્ટિધર્મ એથી જુદો છે. ભગવાને અનુગ્રહ ધર્મમાં આવીને કહ્યું કે “મેં મને આપ્યો.”

(૫) ચાર સનતકુમાર - કગ-જરથાન્કુ શંખગદાધરમ્ - કમલ, ચંક, શંખ, ગદા એ ચાર આયુધોના ચાર અવતાર ચાર સનતકુમાર થયા. સનત્ શબ્દનું મૂલ ષણ્ણુ દાને બ્રહ્માજીએ તપ આદર્યું.

ભગવાને તેના વળતરમાં ચાર સનત્ કુમારો આપ્યા. આયુધ એટલે હસ્તમાં રહેલી કાર્યશક્તિ. શંખ શબ્દ બ્રહ્મ છે; ચંક તેજસ તત્ત્વ છે, કમલ કાર્ય તત્ત્વ છે, ગદા પ્રાણ તત્ત્વ છે. એ ચાર મળીને કાર્ય થઈ શકે.

(૬) નર નારાયણનો અવતાર - પ્રસન્નવક્ત્રમ્ - ભગવાનના મુખ ઉપરની પ્રસન્નતા નર નારાયણનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન અને સ્નેહ એ બે જેના હૃદયમાં હોય, તેજ કામ ક્રોધ જીતી શકે અને મુખ ઉપર પ્રસન્નતા ટકાવી શકે. કામ હૃદયમાં વસેછે, ક્રોધ જ્ઞાનમાં આવે છે. સ્નેહ હૃદયમાં આવે તો કામ જીતાય અને વિવેક જ્ઞાનમાં આવે તો ક્રોધ જીતાય.

(૭) ધ્રુવાવતાર - નલિનાયતેક્ષણમ્ - ધ્રુવ એટલે દીર્ઘ દષ્ટિ અને ધ્રુવજીની દીર્ઘ દષ્ટિ હતી. માટેજ બાલ્યવયમાં તપ કરવા ગયા. કાન સુધી દીર્ઘ પાંપણ હોય તે સૂચવે છે કે કાનમાં ગુરુ ઉપદેશને ભરી, આંખમાં પ્રેમ લાવીને સર્વત્ર પ્રભુને મેળવે.

(૮) પૃથુરાબ્જનો અવતાર - કદમ્બકિન્નર-જલ્કપિશાકુલાસમ્ કદમ્બ વૃક્ષને કેશર તેમજ પુષ્પો વર્ષામાં આવે છે. તેજ રીતે પીતાંબરને ઉપમા આપી. કદમ્બના કેશરના જેવા પીળા વસ્ત્રને ધારણ કરનારા; તે એટલા માટે કે વૃષ્ટિ વિના જગત્ ડુઝી હતું. વેદોની ઉપાસના ને વેદોના દર્શાવેલા યજ્ઞ વિના વૃષ્ટિ ન હતી. વેદોનાં અસ્તિત્વ ન હતાં. વિષય વિલાસ અભિમુખ જગત હતું, ત્યારે વેદ નિંદક વેનને દૂર કરી પૃથુ રાબ્જએ યજ્ઞ, વેદ, ને જ્ઞાનની રક્ષાપૂર્વક વૃષ્ટિ વર્ષાવી, પ્રબલમાં ઉદ્યમ આણી પ્રબલ પાલન કર્યું. તે વેદ વિના ન થઈ શકે; માટે પીતાંબર એ પૃથુ રાબ્જનો અવતાર.

(૯) ઋષભ દેવનો અવતાર લસન્મહારત્નહિરણ્મયાકુદમ અંગદ એટલે બાબુબંધ. ઋષભદેવ પૂર્ણ ચુરુપના બાબુબંધનો અવતાર છે. અંગદેહં દેહાભિમાનં ધતિ સ્ખન્દ્યતિ ઇતિ અહગદઃ દેહની આસકિતને દૂર કરે તે અંગદ. ઋષભ દેવનાં નાયંદેહો દેહમાજાં નુલોકે વિગેરે વાક્યોથી દેહાસકિતને દૂર કરી જ્ઞાન તરફ વાળે છે. એમનાં ઉપદેશ વાક્ય રત્નો એ બાબુબંધમાં રહેલાં રત્નોની સમાન છે.

(૧૦) હયગ્રીવ અવતાર લસન્મહારત્નકિરીટકુણ્ડલમ્ હયગ્રીવ એ ભગવાનના કિરીટ કુંડલનો અવતાર છે. યજ્ઞોની રક્ષા અને વેદોની રક્ષા કરનારો અવતાર છે. વેદોમાં કર્મ, જ્ઞાન, યોગ ત્રણ છે. કુંડલ સાંખ્ય યોગ છે. કિરીટ ઉપનિષદ્ છે. કિરીટ કુંડલ, મસ્તક મુખ ઉપર વસે છે. જ્ઞાન સર્વોપરિ તત્ત્વ છે. તેથીજ માયાના મુકુટનો અવતાર બતાવ્યો.

(૧૧) મત્સ્યાવતાર યોગેશ્વરાસ્થાપિતપાદપલ્લવમ્ મત્સ્યાવતાર ભગવાનનું ચરણકમલ છે. સંસાર સાગર છે. નૌકા તેમાં તરવાનું સાધન છે. ચરણ નૌકાથી ભકતો તરી ગયા છે. ભગવચ્ચરણ આચરણના અવલંબનથી તરી પાર ઉતરાય છે. જલમાં મત્સ્ય તરવાને કુશલ છે. ભગવચ્ચરણ કમલ તેજ રીતે સમર્થ છે. કમલ જલમાં રહેવા છતાં જલથી ઉપર રહે છે. સંસારમાં અવતાર લઈ આવવા છતાં ભગવાન નિર્લેપ રહે છે. નિર્લેપ રહીને કાર્ય કરે તેજ તારી શકે.

(૧૨) કૂર્મ અવતાર - શ્રી લક્ષ્મણમ્ શ્રી વત્સના ચિહ્નમાંથી કૂર્મ અવતાર. શ્રી એટલે લક્ષ્મી અને અમૃત કૂર્માવતારથી મળ્યાં. સમુદ્રમંથનમાં મંદરાચલને ધારણ કરી મંથન કરાવી અમૃત-લક્ષ્મી ઉત્પન્ન કર્યાં; તેથી કૂર્માવતાર શ્રી વત્સ ચિહ્નના અવતારનું સ્વરૂપ છે.

(૧૩) નૃસિંહાવતાર કૌસ્તુભરત્નકન્ધરમ્ કૌસ્તુભ મણિનો અવતાર. કંઠમાં કૌસ્તુભ મણિ રહે છે, અને કર્મ જ્ઞાન બન્નેનો પ્રકાશ

કરે છે. “દેહુતી દીપક ન્યાયથી” નૃસિંહ ભગવાનનો અવતાર ઉભયના પ્રકાશ માટે છે. નર - સિંહ એવા વિભાગોનો એક અવતાર. ઉપાસકો બે પ્રકારના - એક વન નિવાસી જ્ઞાની - યોગી, અને બીજા નગર નિવાસી ગૃહસ્થાશ્રમી ભકતો. એ બન્નેના ઉદ્ધાર માટે સિંહ અને નરનું મિશ્રણ કર્યું.

(૧૪) હરિ અવતાર વનમાલયાઽઽચિત્તમ્ વનમાલાનો અવતાર. કદી ન કરમાતી માલા વનમાલા છે, જે ગુણ પુષ્પોની બની છે. ગજ જેવા દીન-સાધન હીન-પરાધીન અને અત્યંત આસકત જીવોને કેવલ દયાથી ઉદ્ધારનાર ભગવાનના ઐદાર્ય-યશઃ રૂપી ગુણપુષ્પોની કીર્તિમાલા કદી કરમાતી નથી. તેથી તે અવતાર વનમાલાનો અવતાર છે.

(૧૫) વામન અવતાર વિમૂષિતં મેઘલયા મેઘલાનો અવતાર. મેઘલા પીતાંબરને બાંધી રાખે છે. પીતાંબર માયાનું પ્રતીક છે. માયાને લોભ - આસકિત છે. બલિ રાજમાં તે આસકિત છે. તેની ધનાસકિત અને દાન કર્યાની દાતાર તરીકેની આસકિતને દૂર કરવા માટે તેને બાંધ્યા. માટે તે બાંધવાનું કાર્ય મેઘલાનું હોવાથી મેઘલાના અવતાર તરીકે દર્શાવ્યા.

(૧૬) નારદ અવતાર - અહગુલીયકૈર્વિમૂષિતમ્ વેદ વીંટી-એનો અવતાર. ચાર ભુજ ભગવાનના, એટલે વીસ આંગળીઓ થઈ. અનન્ત હસ્ત કહીએ તો અનન્ત વીંટીઓ થઈ. ભગવાનની અંગૂઠીઓના અગ્રભાગમાં વીંટીઓ રાખે છે, અને તેમાંના હીરા ઘણા કીંમતી હોય છે. તેજ પ્રકારે ભગવાનના ભકતોને ભગવાન પોતાના કાથમાં બાળકોની માફક રાખે છે, ને સાચવે છે, તેમજ જગતમાં હીરાની માફક તેની કીર્તિ બ્રહ્મકાવે છે. વીંટીથી હાથની આંગળી અને આંગળીથી વીંટી પરસ્પર દીપે છે. ભગવાન અને ભકતો પરસ્પર ભૂષણ ભૂષ્ય ભાવે શોભે છે.